

مِبَانِحُ الْفَلَسْفِيرِ

الكتاب الأول

تأليف
ولن دبوران

تحت إشراف
الدكتور إبراهيم جعومي مدكور

ترجمة
الدكتور أحمد فؤاد الإبراهيمي

مطبخ الطبع والتشريف
مكتبة الأنجليزية المصرية
٩٠ شارع محمد فريد - القاهرة

مِبَاحِ الْفَلَسْفَرِ

الكتاب الأول

شبكة كتب الشيعة

shiabooks.net

mktba.net رابط بديل <>

نشر بالاشتراك

مع

مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر

القاهرة - نيويورك

مِبَايِّنُ الْفَلَسْفَهِ

الكتاب الأول

تأليف
ولن دبورانت

تقديم
الدكتور إبراهيم بيومي مذكر

ترجمة
الدكتور أحمد فؤاد الإهواني

ملتزم الطبع والنشر

مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة

١٩٥٥

هذه الترجمة مرخص بها ، وقد قامت مؤسسة فرانكلين
للتطباعة والنشر بشراء حق الترجمة من صاحب هذا الحق

This is a translation of part I of "Pleasures of
Philosophy" by Will Durant. Copyright, 1929, 1953

by Will Durant.

المشتريون في هذا الكتاب

المؤلف

ول ديورانت : ولد عام ١٨٨٥ من أبوين كنديين في نورث أدامز بمساسوست ، حيث تلقى العلم في المدارس الكاثوليكية ، وفي كلية القديس بطرس في نيوجرسى ، وفي جامعة كولومبيا في نيويورك . ثم اشتغل مدة الصيف محرراً في جريدة نيويورك ؛ ولكنه هجر ذلك العمل المثير حين رأى أنه لا يصلح له . واشتغل بعد ذلك بتدريس اللاتينية والفرنسية والإنجليزية والهندسة في كلية سيتون هول في جنوب أورانج بنيوجرسى (١٩٠٧ - ١٩١١) . وهناك التحق بمعهد الدراسات العليا الدينية في عام ١٩٠٩ ، ثم هجره للأسباب التي ذكرها في كتابه المسمى « الانتقال Transition » . وانتقل من هذا المعهد مباشرة إلى أكثر الأوساط تحرراً في نيويورك ، وأصبح في مدرسة فيرر الحديثة (١٩١١ - ١٩١٣) : « الرئيس والمعلم والمتعلم » ، وكانت تلك المدرسة تجربة في التربية المتحررة . وفي ١٩١٢ طاف بأوربا من كيلارن إلى يالطا على نفقة ألدن فريمان الذي أخذه صاحباً وتعهد أن يوسع أفقه . وانقطع ١٩١٢ إلى الدراسة العليا بجامعة كولومبيا ، فتخصص في علم الحياة على مورجان وكالكنز ، وفي الفلسفة على ودبردج وديوي ، وحصل على الدكتوراه ١٩١٧ ، ودرس الفلسفة مدة عام بجامعة كولومبيا . وفي ١٩١٤ بدأ يلقي تلك المحاضرات في الفلسفة والأدب والتاريخ والعلم والفن التي مهدت لكتابه « قصة الفلسفة » وذلك في كنيسة بربتيرية في نيويورك . ولم تكمل « قصة الفلسفة » تظاهر حتى كانت أحسن كتب ذلك العام انتشاراً مما أثار دهشة مؤلفها وناشرها . فتحرر عام ١٩٢٧ من العمل المدرسي عقب نجاح « قصة الفلسفة » لينقطع إلى كتابة تاريخ الحضارة ، فطاف أوربا مرة أخرى في ١٩٢٧ ، وحول العالم في ١٩٣٠ لدراسة مصر والشرق الأدنى والهند والصين واليابان . ومرة ثانية في ١٩٣٢ لزيارة اليابان وكوريا ومشوريا وسيبيريا وروسيا . ثم أصدر في ١٩٣٥ - بعد سبع

سنوات من الرحلة والدرس — كتاب «تراثنا الشرقي» وهو المجلد الأول من كتاب «قصة الحضارة». ومع أنه زار اليونان وإيطاليا في ١٩١٢ و ١٩٢٧ و ١٩٣٢ ، إلا أنه عاد إليهما سنة ١٩٣٦ ، فأضاف بذلك معلومات جديدة إلى الدراسة المنظمة التي تلقاها عن الحزويت في اللغات والآداب القديمة. وأصدر في ١٩٣٩ كتاب «حياة الإغريق» وفي ١٩٤٤ «قيصر والمسيح». وأمضى في ١٩٤٨ ستة أشهر في أوربا والشرقين الأدنى والأوسط يدرس المعلم والآثار المسيحية والإسلامية من أدنبوره إلى شيراز. ونشر في ١٩٥٠ كتاب «عصر الإيمان» وهو تاريخ الحضارة في العصر الوسيط — مسيحية وإسلامية ويهودية — منذ قسطنطين حتى دانتي. ثم أمضى في إيطاليا وفرنسا سبعة أشهر درس فيها معظم المناظر والفنون الموصوفة في عصر النهضة ، وهو موضوع المجلد الخامس ، وقد صدر في ١٩٥٣. وهو يعمل الآن في كتابة المجلد السادس من المجموعة ، ويأمل أن يصدره في ١٩٥٨ بعنوان «عصر الإصلاح الديني». وإنه ليرجو إذا واتته الظروف وأعانته الصحة أن يتم هذا العمل سنة ١٩٦٣ بإصدار كتاب «عصر العقل» الذي ينضي مع القصة حتى القرن التاسع عشر.

* * *

وليس ول ديوانت غربياً عن قراء العربية ، فقد ترجم من كتابه قصة الحضارة المجلد الأول في خمسة أجزاء ، والمجلد الثاني عن اليونان في ثلاثة أجزاء ، ويجري الآن طبع المجلد الثالث ، وذلك على نفقة الجامعة العربية التي اختارت الكتاب ضمن برنامجها الثقافي ، وقد عهد بالترجمة إلى الأستاذين محمد بدران وذكي نجيب محمود.

* * *

ويسر مؤسسة فرانكلين أن تقدم له في العربية الكتاب الأول من «مباحث الفلسفة». ومع أن الكتاب في طبعته الأصلية يقع في مجلد واحد فقد دعت بعض الاعتبارات إلى إصداره في العربية في كتابين ، وترجو أن يصدر قريباً الكتاب الثاني الذي يشتمل على فلسفة التاريخ ، والفلسفة السياسية ، وفلسفة الدين ، والحياة والموت.

(ب)

صاحب المقدمة

الدكتور ابراهيم بيومي مذكور : أتم تعليمه في مصر ، وأوفد في بعثة ١٩٢٧ إلى باريس فحصل على ليسانس الفلسفة ، ودكتوراه الدولة من السوربون ، ١٩٣٤ ، وعاد إلى مصر واشغل بتدريس الفلسفة بجامعة القاهرة ، حتى نزل ميدان السياسة فانتخب عضواً بمجلس الشيوخ ١٩٣٧ ، حيث برزت مواهبه البرلانية. وعيّن وزيراً ١٩٥٢ ، ثم رئيساً لمجلس الخدمات وعضوأ بمجلس الإنتاج ، إلى أن استقال من رئاسة مجلس الخدمات ليتفرغ لمجلس الإنتاج . وهو عضو بالجمعية اللغوية ، وجائزة الدولة ، وغير ذلك من الجوانب العلمية .

له من المؤلفات بالفرنسية *L'Organon d'Aristote dans le Monde Arabe* وأي « منطق أرسطو في العالم العربي » و *La Place d'AL Farabi dans l' Ecole Philosophique Musulmane* وأي « منزلة الفارابي في الفلسفة الإسلامية » وبالعربية « دروس في الفلسفة » مع الأستاذ يوسف كرم ، و « في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه » و « أدلة الحكم » مع الأستاذ مرييت بطرس غالى . وهو رئيس لجنة تحقيق كتاب « الشفاء » لابن سينا ، وقد صدر منه حتى الآن « المدخل » ١٩٥٢ و « الخطابة » ١٩٥٤ .

وعلى الرغم من اشتغاله بالمسائل العامة لم يقطع صلته بالفلسفة ، فألقى بجامعة السوربون بباريس أثناء الصيف ١٩٥٤ وما قبله محاضرات في الفلسفة الإسلامية .

صاحب الترجمة

الدكتور احمد فؤاد الاهوانى : التحق بكلية الآداب بالجامعة المصرية منذ أول إنشائها ، فأخذ الفلسفة على أعلامها الفرنسيين : برييه ، ولا لاند وريئ ، وحصل على الليسانس ودبلوم معهد التربية العالمي والدكتوراه . وعيّن بالجامعة لتدريس الفلسفة .

وله من المؤلفات خلاصة علم النفس ، والتعليم في رأي القابسي (وهي رساله الدكتوراه) وتاريخ المنطق والمنطق الحديث ، ومعنى الفلسفة ، وفي عالم

الفلسفة ، والحب والكرابية ، والخوف ، والنسوان ، وأسرار النفس . ونشر من المخطوطات : كتاب النفس لابن رشد وأربع رسائل ، وكتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ، وإيساغوجي لفرفيوس الصورى ، وأحوال النفس لابن سينا ، واشترك في تحقيق « المدخل » من الشفاء لابن سينا (وهو أحد أعضاء اللجنة) . وترجم كتاب النفس لأرسطو وراجعه الأب قنواتي ، وطريقة ديكرولى وراجعه الدكتور يوسف مراد . وآخر ما ألف كتاب « فجر الفلسفة اليونانية قبل سocrates » اعتمد فيه على جميع نصوص الفلسفه التي نقلها إلى العربية .

مصمم الفنون

رفيق البابلي : مهندس ، حصل على بكالوريوس الهندسة قسم العمارة ١٩٥٤ . نال جائزة فرانكلين عن تصميم غلاف كتاب « كيف تتكامل الشخصية » .قرأ « مباحث الفلسفة » في أصله الإنجليزي ليتبين الفكرة عنه ، فأخرجها في هذا الرسم المطبوع على ظاهر الكتاب . وخطر له أن ديوجينس بمصاحبه وهو يبحث عن الحقيقة رمز يمثل الفلسفة .

مُقَاتَلَة

بقلم الدكتور إبراهيم مذكر

كانت الفلسفة لغةً الخاصة وشُغلَ فريق من الناس ، وعُدَّت زمناً بين العالمين السريين والمصنون به على غير أهله . وقد يمْسِي احتفظ بها الأفلاطونيون في الأكاديميا، والمشائون في اللوقيون ، وأتباع زينون في الرواق . وفي العصور الوسطى حوربت وصودرت كتبها وحرَّمت دراستها ، وإنْ أُبْيَحت فلنفر قليل من كبار المفكرين ورجال الدين ، وعُدَّ خُرُقاً أَنْ تُبَسَّط وتصبح سهلةً التناول . وفي التاريخ الحديث بقيت وقفاً على مدارس محدودة ، وسلعةً ممتازة لا يمكن أن تُتَداول في جميع الأسواق .

ويراد بها اليوم أن تنزل من سماءها وتعيش مع عامة الناس على أرضهم ، وتنقل من أرستقراطية الفكر إلى ديمقراطية البحث السهل الطليق : فتُدِسَّر سبلها ، وتكتب بلغة العصر وروحه ، وتذلل للقارئ العادى بحيث يجد فيها من اللذة والتنوع ما يجده في ألوان الثقافة الأخرى . ولعل من أخص خصائص الأدب المعاصر أنه وثيق الصلة بالعلم والفلسفة ، نفذ إليهما وكساها بكسائه الوثير اللين ، وغذىاه بدورها بعادتها الخصبة وأفكارها المتبددة . وهناك اتجاه عام أسسه أن يفلسفَ الأدبَ وتوَدَّبَ الفلسفة . وأنصاره كثيرون ، يكفى أن نذكر منهم برتراند رسل بين الفلاسفة ، وأندريله جيد بين الأدباء .

* * *

ويعدُّونْ ديوانت — بحق — في مقدمة من ساهموا في هذا المضمار. فبقلمه السياق وأسلوبه العذب طوَّع الفلسفة ، وجعل مباحثها الدقيقة ، ونظرياتها المعقدة ، يسيرةَ المثال ، سهلة الفهم . وكيف لا وهو أديب بقدر ما هو فيلسوف ، يجتذب القارئَ بيانه ، ويسحره بخياله وشعره . يصف ويُشبِّه ، ويلجأ إلى المجاز والاستعارة ، فتتحول الفكرة المجردة في يديه إلى حقيقة ملهمة . وهو فوق هذا كاتبٌ ساخر ، وسخريته لاذعةً أحياناً ، ينتقد هذا ويتهكم من ذاك ، وفي السخرية ما فيها من عوامل التشويق وإثارة الانتباه . لهذا لم يكن غريباً أن يسمى كتابه الذي نقدم لترجمته « مباهج الفلسفة » . ولهذه التسمية قصة ، فإنه كان يسمى أولاً « قصور الفلسفة » ، ويوم أن أعيد طبعه اقترح له ناشره هذا الاسم ، والناشرون أعرف ما يكون بمقدمة القراء ورغباتهم .

وديوانت رحَّالةً ، طوَّف في الآفاق ما طوَّف ، ومؤرخٌ حضارةٌ عاش في الماضي بقدر ما عاش في الحاضر . وهو يرى أنَّ حضارتنا الحاضرة أضحت مادياً إباحية ، استبدلت بالزهد الترف ، وأحلت الأبيقرورية محل الحرمان ومجاهدة النفس . تناطَّبُ الجسم قبل أن تناطَّب الروح ، وتتنكر لما تواضعنا عليه من مثل عليا ، وتحارب ما ألقناه من عادات وتقالييد . وتجاوز هذا إلى معتقداتنا الدينية ، فتحاول أن تتنزع منها أعزها . وأصبحنا وكأننا في بحر لجيٍ تتقاذفنا فيه الأمواج ، ولا ندرى أين المقر . وأصبحت حياتنا الأخلاقية مهددة بالانهيار ، وحياتنا العقلية تفاجأ بالجديد كل يوم .

وما ذاك إلا لأنَّ هذه الحضارة لا تقوم على دعائم عقلية ، ولا تعتمد على أسس كافية . وما أحوجنا إلى أن نفلسفها فنلمَّ شعثها ، ونزييل تناقضها ، ونكون من شتى مظاهرها كلاً منسقاً ، ونرسم لها أهدافاً أسمى وأَكْمل . وسبيلنا إلى ذلك أن نرتاد علم الأخلاق لنكشف عن طبيعة الحياة الفاصلة ، وفي صورها نستطيع أن نعالج أسرنا المنحلة ، وروابط حبنا المترامية ، ونخرج من الأثرة الضيقية الأفق

إلى إيثارَ كريم ، يعيش الناس تحت ظله إخواناً متحابين ، ونعيد في اختصار بناء الأُخْلَاقِ من جديد . وسيعيننا على ذلك ما تعلمه فلسفة الدين والتاريخ من دروس ، وما نستمدُه من علم المجال من نماذج ومُثُل .

وقد اضطُلَعَ دِيورانتَ بِهذا الْعَبَءِ ، وشاءَ أَنْ يَقِيمَ فلسفةً مُتَاسِكَةً لِلْحَيَاةِ .

أو كَا يُسَمِّيُهَا «أَخْلَاقًا طَبِيعِيَّةً» تَحْلِي مَحْلَ الزُّواجِ الْعُلُوِّيَّةِ الَّتِي بَطَلَ أَثْرُهَا فِي سُلُوكِ النَّاسِ . وَلَا أَظْنُهُ يَرْعِمُ أَنَّهُ قَدَّمَ بِهَذَا فَلَسْفَهَةَ جَدِيدَةَ ، أَوْ مَذْهَبًاً مُبْتَكِرًاً . وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَعْرُضَ الْآرَاءَ السَّابِقَةَ لِيَسْتَخْلُصَ مِنْهَا أَمْثَلَهَا . وَهُوَ فِي عَرْضِهِ طَلِيقٌ كُلِّ الْطَّلاقَةِ ، فَلَمْ يَلْتَزِمْ تَقْسِيمَاتِ الْفَلَسْفَهَةِ الْتَّقْلِيْدِيَّةِ ، وَلَمْ يَتَقْيِدْ بِأَدَلَتِهِمُ الْمَأْلُوفَةِ . وَإِنَّمَا عَرَضَ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي بَدَأَهُ ، فَجَاءَ عَرْضُهُ شَيْئًا جَدَّاً ، يَؤْذِنُ بِاطْلَاعِ وَاسِعٍ وَإِلْمَامِ تَامٍ بِالْفَلَسْفَهِ وَالْتَّارِيْخِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ .

وَإِذَا كَنَا نَتَفَقُ مَعَهُ عَلَى مَوْطِنِ الدَّاءِ ، فَإِنَّا نَتَسَاءَلُ إِذَا كَانَ مِنْ الْيَسِيرِ أَنْ يَقْدِمَ لَهُ الدَّوَاءُ ؛ وَإِذَا كَنَا نَقْدِرُ الْبَوَاعِثَ الَّتِي دَفَعَتْهُ إِلَى إِقَامَةِ «فَلَسْفَهَةَ الْحَيَاةِ» ، فَإِنَّا لَا نَدْرِي إِلَى أَيْ مَدِي وَفْقٌ فِي تَشْيِيدِ صَرْحَهَا .

وَمِمَّا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فِي كِتَابِ «مَبَاهِجُ الْفَلَسْفَهِ» جَهْدٌ كَبِيرٌ ، وَعَرْضٌ شَيْقٌ ، وَدَرْسٌ نَافِعٌ . وَسِيَجِدُ فِيهِ الْقَارِئُ الْعَرَبِيُّ لِذَّةً وَمَتَاعًا عَظِيمَيْنِ ، لَا سِيَّما وَقَدْ عَرَفَ مَعْرِّبُهُ كَيْفَ يَنْقُلُهُ فِي صَدْقٍ وَأَمَانَةٍ ، وَيَتَرْجُمُهُ فِي وَضْوَحٍ وَدَقَّةٍ . وَالْمَعْرِّبُ الْكَرِيمُ فِي غَنِّيٍّ عَنِ التَّعْرِيْفِ ، وَإِنْتَاجِهِ مَتَصِّلٌ ، وَآثَارُهُ تَأْلِيْفًا وَتَرْجِمَةً يَتَداوَلُهَا الْقَرَاءُ دُونَ اِنْقِطَاعٍ . وَهُوَ فَوْقُ هَذَا فِلِسُوفِ مَتَخَصِّصٍ ، يَعْرُفُ كَيْفَ يَعْالِجُ النَّظَرِيَّاتِ وَالْمَصْطَلِحَاتِ الْفَلَسْفَهِيَّةِ ، وَيُسْتَطِعُ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَكْمَلَ السَّبِيلَ لِنَقْلِهَا إِلَى الْعَرَبِيَّةِ .

ويحق لي بهذا كله أن أقول إن مؤسسة فرانكلين للنشر أحسنت كل الإحسان
في تحريرها لهذا الكتاب ، وعرفت كيف تكلّم ترجمته إلى أيدي أمينة ، فأضافت بذلك
حلقة ثمينة إلى سلسلة نشاطها المتواصل ، وغذّت المكتبة العربية بذاء ممتع .
وإذاً كنا نقدمّ اليوم لترجمة الجزء الأول من كتاب « مباحث الفلسفة » ، فإننا
رجوأليّضى زمن طويل إلا وقد وُضع جزؤه الثاني في أيدي الباحثين والقراء .

محتويات الكتاب الأول

صفحة

المشتريون في هذا الكتاب	١
مقدمته بقلم الدكتور ابراهيم مذكور	٥
اعتراف	١
دعوة	٣

الجزء الأول مدخل

الفصل الأول : فتن الفلسفة

١ - تمهيد	١
٢ - أصحاب المعارف	٢
٣ - اللاهوتيون	٣
٤ - العلماء	٤
٥ - ملائكة العلوم	٥

الجزء الثاني المنطق والابستمولوجيا

الفصل الثاني : ما الحقيقة ؟ (*)

١ - الإحساس في مقابل العقل	١
٢ - سر المعرفة الفاسد	٢
٣ - العقل في مقابل الغريزة	٣

الجزء الثالث الميتا فيزيقا

الفصل الثالث: المادة والحياة والعقل (*)

١ - مقدمة لأدرية	١
٢ - المادة	٢
٣ - المثالية	٣

(*) الفصول المرقومة بنجمة فنية متخصصة .

صفحة

٦٨	٤ - ما المادة ؟
٧٦	٥ - الحياة
٧٩	٦ - المادى يتكلم
٨٤	٧ - المثالى يرد
٨٦	٨ - التركيب

الفصل الرابع : هل الإنسان آلة ؟

٩١	١ - استعراض
٩٦	٢ - الميكانيكية
١٠٣	٣ - الحتمية
١١١	٤ - عصر البيولوجيا (علم الحياة)

الجزء الرابع مشكلات أخلاقية

الفصل الخامس : أخلاقنا المتغيرة

١١٧	١ - نسبة الأخلاق
١٢٠	٢ - القانون الزراعي
١٢٤	٣ - القانون الصناعي
١٢٩	٤ - رجالنا المتحررون
١٣١	٥ - الأسرة
١٣٣	٦ - الأسباب

الفصل السادس : الأخلاقية واللاأخلاقية

١٣٩	١ - الأخلاقية واللاأخلاقية
١٤١	٢ - الأخلاق الطبيعية
١٤٧	٣ - ميزان الأخلاق
١٥٢	٤ - الأخلاق الكبرى
١٥٤	٥ - الحياة الجنسية والأخلاق

الفصل السابع : الحب

١٥٧	١ - لماذا نحب ؟
١٥٨	٢ - من الناحية البيولوجية
١٦٧	٣ - الأساس الفسيولوجي
١٧١	٤ - النمو الروحي

الفصل الثامن : الرجال والنساء

١٧٩	١ - حرب الحرب
١٨١	٢ - اختلافات الخلق
١٩٠	٣ - الاختلافات العقلية
١٩٣	٤ - المرأة والعتبرية
١٩٦	٥ - هل الاختلافات موروثة

الفصل التاسع : المرأة الحديثة

١٩٩	١ - التغير الكبير
٢٠٢	٢ - الأسباب
٢٠٧	٣ - بناتنا
٢١٢	٤ - ربات بيوتنا

الفصل العاشر : انهيار الزواج

٢١٨	١ - تطور الزواج
٢٢٣	٢ - انحلال الزواج
٢٢٨	٣ - إعادة بناء الزواج
٢٣٦	٤ - في إنجاب الأطفال

الفصل الحادى عشر : في الأطفال - اعتراف

٢٣٩	١ - نظرية شخصية
٢٤٠	٢ - في الأمور الجسمية
٢٤٢	٣ - في الأمور الأخلاقية
٢٤٩	٤ - في الأمور الجنسية
٢٥١	٥ - في الأمور العقلية

الفصل الثاني عشر : إعادة بناء الخلق

٢٥٨	١ - عناصر الخلق
٢٦٤	٢ - الخلق السلبي
٢٦٦	٣ - صاحب الخلق الإيجابي
٢٦٩	٤ - بناء خلق جديد
٢٧٤	٥ - علاجات

الجزء الخامس

علم الجمال

الفصل الثالث عشر : ما الجمال ؟

٢٨٣	١ - حاسة الجمال عند الفلاسفة
٢٨٦	٢ - حاسة الجمال عند الحيوان ...
٢٨٨	٣ - الجمال الأولى : الأشخاص
٢٩٢	٤ - الجمال الثانوي : الطبيعة ...
٢٩٦	٥ - الجمال الثالث : الفن
٣٠٠	٦ - الجمال الموضوعي ...

اعتراف

هذا الكتاب ، على الرغم من عنوانه الجاديد المرح ، طبعة منقحة من كتاب «قصور الفلسفة Mansions of Philosophy» الذي طبع عام ١٩٢٩ ، ونفت طبعته منذ عشر سنوات ، وهافت الطلب عليه إلى الحد الذي يغتفر معه إصدار طبعة مجدية . وفي الكتاب صفحات تدل على أن تأليفها كان منذ ربع قرن مضى ، وسوف يبتسם القارئ عند كثير من الأفكار التي تحويها . ومع ذلك فقد رأيت من الأسلم أن أكتب عن الماضي لا عن المستقبل . وهناك بعض صفحات تفيض بالعاطفة ، ولكنها لا تزال تعبر عن ذات نفسى أصدق تعبير ؟ وصفحات أخرى ساخرة أو متشائمة بغير حق ، وبخاصة في الفصل الثامن عشر . وإذاً كشفت أنى غير معصوم من الخطأ ، فقد ينبعىاليوم أن أكون أشد رفقاً بالزملاء والحكومات . وإنى لأشعر أن فى الكتاب - على الرغم من هذه الأخطاء -- صفات تعين على النجاة . لهذا السبب أقيته مرة أخرى في بحر المداد حتى يتلمس من هنا ومن هناك صحبة الأرواح الموئلقة في دولة العقل .

ول ديورانت

نيويورك في ١٥ نوفمبر ١٩٥٢

دعة

هذا الكتاب محاولة لإقامة فلسفة متماسكة في الحياة : فهو يسعى إلى أن يصنع بمشاكل الفلسفة ما حاول كتاب « قصة الفلسفة » أن يصنعه بالنسبة لشخصيات معظم الفلاسفة ومذاهبهم ، أى أن يقربهم إلى الأفهام بالعبارة الصافية ، وأن ينقلهم إلى الحياة بالتطبيق الحديث . وسوف نسقط من هذا الكتاب قصص العباءة وتأثير أقوالهم التي خفت من حمل ذلك الكتاب . ولعلنا نلقي الجزء الحسن حين نقرب اقرباً أقصى بمشاغل حياتنا الخاصة في هذه الأيام : ذلك أن الموضوع الذي يعنينا هنا هو أنفسنا .

ونحن نلاحظ أن سلوك الإنسان واعتقاداته تخضع اليوم للتغيرات أشد عمقاً وأعظم اضطراباً مما كانت عليه عندما نمت الثروة وظهرت الفلسفة فوضعتنا حداً لديانة الإغريق المتوارثة . فنحن الآن في عصر سocrates مرة ثانية : حياتنا الخلقية مهددة بالانهيار ، وحياتنا العقلية يتضاعف سيرها وتتسع آفاقها ، وذلك كله على حساب التقاليد والمعتقدات القديمة . وكل شيء ، سواء في أفكارنا أو في أعمالنا ، جديد وتجريبي ؟ ولم يعد هناك شيء مستقل أو مؤكداً . وليس للتغير الحاصل في زماننا من جهة سرعته وتعقيده وتعديله مثل في التاريخ حتى في أيام بركليس ، فقد تعدلت جميع أوضاع الحياة وصورها من حولنا ، ابتداء من الآلات التي تقلب الأرض رأساً على عقب ، والعجلات التي تدور وتضج بغير انقطاع حول الأرض ، إلى هذه التجديفات في علاقاتنا الجنسية ، والأوهام الكاذبة عن نفوسنا . وقد أدى الانتقال من الزراعة إلى الصناعة ، ومن القرية إلى المدينة ، ومن المدينة إلى الدولة ، إلى رفع شأن العلم ، والحط من منزلة الفن ، وتحرير الفكر ، وأفول أنجم الملكية والأرستقراطية ، ونشأة الديموقراطية والاشراكية ، وتحرير المرأة ، وانحلال رابطة الزوجية ، وانهيار القوانين الأخلاقية الموروثة ؟ وبدلت بالزهد الترف ، وأحلت النزعة الأبيقورية محل نزعة التزmet ، وعظمت

الحياة المثيرة على الهدوء والرضا ، وحدثت من كثرة الحروب ولكنها أصبحت أعظم رعباً ، واقتلت من أنفسنا كثيراً من أعز معتقداتنا الدينية ، وقدمنا لنا في مقابل ذلك فلسفة في الحياة ميكانيكية وجبرية . فجميع الأشياء تجري كما يتدفق الماء في النهر ، وليس لها حيلة في التماس برب أو مستقر .

ويظهر في كل حضارة نامية عصر يتضح فيه أن الطبائع والعادات القديمة لا تتناسب مع المؤثرات التي تغيرت ، وعندئذ تهوي النظم والأخلاق العتيبة حين تدقها مطرقة الحياة السائرة في طريق النمو ، فتهشم تحتها كما تهشم القوقة من الصدف . فقد انهارت أنواع النظم القائمة على الاستجابات التلقائية والطبيعية في مجال إثر آخر ، بعد أن هجرنا المزرعة والبيت إلى المصنع والمديوان والعالم ، ولا يزال العقل مضطرباً في إجراء تجارب ترشده عن وعي إلى طرق جديدة بدلًا من سلوك أجدادنا الطبيعي البسيط وأساليبهم القديمة . فينبغي أن نفكر اليوم في كل شيء ، ابتداء من « التركيب » الصناعي الذي نغذي به أطفالنا ، و « السعر الحراري » و « الفيتامينات » التي يعتقدنا لها علماء التغذية ، إلى الجهود المدهشة التي تبذلها الحكومات المعاصرة لتوجيه طرق التجارة التي تجري اعتباطاً وتنسيقاً . لقد أصبح مثلكم الآن مثال ذلك الذي لا يستطيع أن يمشي دون أن يفكر في ساقيه ، أو لاعب الكرة الذي يجب أن يحلل كل حركة وكل ضربة وهو يلعب . لقد ذهبت عنا تلك الوحدة السعيدة المستمدة من الغريزة ، وأصبحنا نتختبط في بحر من التفكير والشك . فنحن في غمار المعرفة الجديدة والقوة الطارئة في شكل من أغراضنا وقيمها وأهدافنا .

والمهرب الوحيد البحدير بالعقل الناضج من هذا الاضطراب هو أن نرتفع عن النظر إلى الشوارد والأجزاء كي نتأمل الكل ، لأن ما فقدناه قبل كل شيء هو هذه النظرة الكلية . وتبعد الحياة من التعقيد والتحرك بحيث يصعب علينا إدراك وحدتها ومفهومها . إننا نفقد صفة المواطن فلا نصبح سوى مجرد أفراد ، وليس لنا غايات تذهب أبعد من لحظة موتنا ، فنحن بضعة من الناس ولا شيء سوى ذلك . ولا تجد اليوم أحداً يحسن على وصف الحياة في كليةها . والحل سريع والتركيب بطيء . ونحن نخشى الاختصائين في كل ميدان ، فنقصر أنفسنا طليباً

للسلامة في حدود اختصاصنا . وكل منا يعرف دوره ، ولكنه يجهل معناه بالنسبة إلى الرواية . بل الحياة نفسها تنمو خالية من المعنى ، حتى إذا بدت أكمل ما تكون أصبحت فارغة .

فلنخلع عنا خوفنا من الأخطاء التي لا يمكن تجنبها ، ولنعالج جميع مشكلات أحوالنا محاولين رؤية كل جزء وكل معضلة في ضوء المجموع . من أجل ذلك سوف نعرف الفلسفة على أنها النظرة الكلية ، والعقل الذي يُبسط الحياة ويحيل الاضطراب إلى وحدة . ولما كانت الفلسفة في نظرنا ليست لعباً مدرسيّاً بالتصورات الميّة البعيدة عن اهتمام المجتمع والإنسان ، فسوف تشتمل في هذا الكتاب على جميع المسائل التي تؤثر تأثيراً حيوياً في قيمة الحياة الإنسانية ومعناها ، بصرف النظر عن مقدارها التاريخية مهما تكون يسيرة . ولن نقف عند المنطق إلا ريثما ننفض أيدينا منه ؛ أما نظرية المعرفة فستنمر بها من الكرام لتبين حدود العقل البشري ، إذ لن تجد مثل هذه النظم المفروضة إلا مكاناً متواضعاً هو الذي تحتاج إليه في قصور الفلسفة . ثم نقفز بعد ذلك إلى اللب الميتافيزيقي للأشياء فنتأمل المذهب المادي ونرى رأينا فيه ، أيكون الفكر وظيفة للمادة ، أم أن الاختيار خداع آلة حية سريعة الزوال . ومن هذه الزاوية نرتأد عالم الأخلاق ، ونبحث في طبيعة الحياة الفاضلة ، فتلتمس أسباب أخلاقنا المتغيرة وما يترتب عليها من نتائج ، وننظر في زواجنا المنحل ، وروابط حبنا المترافية ، ونناقش أمر المرأة الحديثة التي فقدت دلائلها وتخلىت عن شهوتها للانتقام ؛ ونقابل بين زينون وأبيقور باحثين عن مواطن السعادة ، ثم نشق الطريق الذي يجمع بين الهدایة في التربية وإعادة بناء الأخلاق . وسوف نقف عند علم الجمال لحظة لنتظر في معنى الجمال ومطامع الفن . وسوف نتأمل التاريخ ونبحث عن دروسه وقوانينه ، ونسأل عن صفة التقدم ، وزن مصير حضارتنا . فإذا استهونا الفلسفة السياسية رأينا أنفسنا مسوقين كما كانا نفعل في حماسة الشباب إلى مناقشة مشكلات الفوضوية والشيوعية والاشراكية والتقليدية والديمقراطية والأستقراطية والدكتاتورية . أما فلسفة الدين فسوف تعود بنا إلى تلك المباحث القدية عن الخلود والله ، ثم نحاول أن ننظر إلى ماضى المسيحية ومستقبلها من خلال تاريخ الدين العام . وأخيراً سوف

نضع المتشائم والمتفائل في صعيد واحد مفاضلين بين نعيم الحياة الإنسانية والآلامها ، ثم ننظر نظرة كلية محاولين استخلاص قيمة حياتنا ومعناها . إنها جولة في الالنهائية (١) .

ولعل القارئ المجد يسأل : أهناك فائدة من كل هذه الفلسفة ؟ إنه سؤال مخجل ؛ فنحن لانسأل هذا السؤال عن الشعر الذي يعد تأليفاً خيالياً لعالم ليس معروفاً معرفة كاملة . وإذا كان الشعر يكشف لنا عن الجمال الذي تخبطه أعيننا الغريبة ، وكانت الفلسفة تهبنا الحكمة التي بها نفهم ونغفر ، فلنا في الفلسفة غناء ، بل أكثر مما في العالم من ثراء . ولن تجسم الفلسفة أهدافنا أو ترفعنا إلى منازل شاهقة في دولة ديمقراطية ، بل إنها على العكس قد تجعلنا نهمل هذه الأمور بعض الشيء . إذ ماذا يهمنا أن نضخم أهدافنا ونرتفع إلى منزلة عالية ثم نظل مع ذلك في سداجة جاهلة : لم نزود عقولنا بالمعرفة ، ولم نهذب سلوكنا الوجشى ، ولم نستقر في أخلاقنا ، ولم ننظم في رغباتنا ، ونظل في تعasse عمباء ؟

وإذا كان النصح يتم في الكل ، فلعل الفلسفة ، يمكن إذا أخلصنا لها ، أن تهبنا سلامه وحدة النفس ؛ ذلك أن تفكيرنا في غاية التهویش والتناقض ، فلعلنا نخلو أنفسنا ، ونجمع قوانا إلى التماسك ، ونخجل أن ننهمى إلى رغبات أو اعتقادات متعارضة . وقد نخرج من هذه الوحدة في العقل إلى وحدة الهدف والخلق ، تلك الوحدة المكونة للشخصية ، والتي تخلع على حياتنا بعض النظام والكرامة . والفلسفة هي المعرفة المولتفة التي تؤدي إلى حياة موتلة . إنها تنظيم النفس الذي يرفعنا إلى الصفاء والحرية . والمعرفة قوة ، ولكن الحكمة وحدها هي الحرية .

وثقافتنا اليوم سطحية ، ومعرفتنا خطرة ، لأننا أغنياء في الآلات فقراء في الأغراض . وقد ذهب اتزان العقل الذي نشأ ذات يوم من حرارة الإيمان الديني ، وانزع العلم من الأسس المتعالية لأخلاقيتنا ، ويبعدو العالم كله مستغرقاً في فردية مضطربة تعكس تجزؤ خلقنا المضطرب . إننا نواجه مرة أخرى تلك

(١) يقتضي الترتيب المنطوق لسوء الحظ البدء بأصعب المواد أولاً . ويحسن بالقراء الذين أقبلوا على الفلسفة حديثاً أن يبدأوا بالفصل الخامس ، مرجحين الفصول من الأول إلى الرابع بعد ذلك .

المشكلة التي أفلقت بالسقراط ، نعني : كيف نهتدى إلى أخلاق طبيعية تحل محل الزواجر العلوية التي بطل أثراها في سلوك الناس ؟ إننا نبدد تراثنا الاجتماعي بهذا الفساد الماجن من جهة ، وبهذا الجنون الثوري من جهة أخرى ، حين نفقد الفلسفة التي بدونها نفقد هذه النظرة الكلية التي توحد الأغراض ، وترتب سلماً الرغبات . إننا نهجر في لحظة مثاليتنا السلمية ونلقى بأنفسنا في هذا الانتحار الجماعي للحرب . وعندنا مائة ألف سياسي وليس عندنا « رجل حُكْمٍ » واحد . إننا نطوف حول الأرض بسرعة لم يسبق لها مثيل ، ولكننا لا نعرف إلى أين نذهب ولم نفكّر في ذلك ، أو هل نجد هناك السعادة الشافية لأنفسنا المضطربة . إننا نهلك أنفسنا بمعرفتنا التي أسكرتنا بخمر القوة ، ولن ننجو منها بغير الحكمة .

ول ديورانت

الجزء الأول

مدخل

الفِصِيلُ الْأَوَّلُ

فِتْنَةُ الْفَلْسَفَةِ

١ - تَهْيَهُ

لماذا لم تعد الفلسفة اليوم محبوبة؟ ولماذا اقتسم أبناؤها - أى العلوم - ميراثها ، وألقوا بها خارج الدار ، كأنها الملك لير Lear ، في عقوق أشد قسوة من رياح الشتاء؟

كان أقوى الرجال في قديم الزمان على استعداد أن يبذلوا أرواحهم في سبيلها ؛ فقد آثر سocrates أن يكون شهيداً لها من أن يعيش مولياً الأدبار أمام أعدائها ؛ وخطر أفلاطون بنفسه مرتين ليفوز بملكة لها ؛ وعشيقها مرقص أوريليوس أكثر من عرشه؛ وحُرِّقَ برونو حياً ولاءً لها. وكانت الفلسفة يوماً ما مصدراً خوف للعروش والبابوات فألقوا المؤمنين بها في السجن حتى لا تسقط الأسر الحاكمة . ونفت أثينا بروتو-جوراس ، وارتعدت الإسكندرية أمام هيباتيا . وخطب أحد البابوات العظام ود إرازمس خوفاً منه . وطارد الحكام والملوك فواتير من بلادهم ، ثم أكلت الغيرة نفوسهم عندما انحني العالم المتحضر في النهاية أمام عظمة قلمه . ومنح ديونيسوس وابنه أفلاطون حكم سراقوسة . وجعلت معونة الإسكندر الملكية من أرسطو أعلم رجل في التاريخ . وكاد الملك التلميذ أن يرفع فرانسيس بيكون إلى زعامة إنجلترا وحده من أعدائه . ونازل فردريلك الأكبر في منتصف الليل ، بعد نوم قواه العظام ، الشعراً والفلسفة ، حاسماً إياهم على اتساع ممالكتهم غير المحدودة ونفوذهم الحالى .

كانت تلك الأيام عصر عظمة للفلسفه ، حين طوت في شجاعة كل معرفة تحت جناحها ، وتقدمت في كل مكان صفوف التقادم العقلي . كان الناس يمجدونها في ذلك الزمان ، إذ لم يكن شيء يعده أشرف من محبة الحق . ووضع الإسكندر ديوجينس في أول منزلة بعده هو فقط ، وأمر ديوجينس الإسكندر

أن ينتحى بجانبًا حتى لا يحجب جسمه الملكيّ الشمسيّ . واستمع الحكام والمفكرون والفنانون في سرور إلى أسباسيا ، وحج عشرة آلاف من الطلبة إلى باريس ليأخذوا العلم على أبيلارد . لم تكن الفلسفة حينذاك العانس ذات الحياة التي تحبس نفسها داخل الأبراج بعيدة عن أعمال الدنيا . لم تخش عيون الفلسفة الصافية ضوء النهار ، بل أقدمت على العيش في خطر ، ورحلت بعيداً إلى بحار مجهولة . أكانت تقعن أبداً في تلك الأعوام التي تقربت فيها من الملوك أن تجد نفسها في هذه الحادود الضيقية التي تقييداًها اليوم ؟ لقد كانت يوماً من الأيام ضوءاً متعدد الألوان يملأ أغوار الأنفس حرارة ونوراً ، ولكنها الآن تابع مظلم يدور في فلك العلوم والمذاهب المدرسية . لقد أتى عليها حين من الدهر كانت أعظم عروس في سائر العالم العقلي ، وشمخت على خدامها السعداء ، أما الآن وقد تجردت من جمالها وسلطانها فإنها تقف منعزلة بائسة لا يبجلها أحد^(١) .

ليست الفلسفة محبوبة اليوم لأنها فقدت روح المغامرة ، ذلك أن ظهور العلوم المفاجيء استabil منها واحداً بعد الآخر عوالمها القديمة الشاسعة ، فأصبحت « الكوسمووجيا » علم الفلك والحيووجيا ، و « الفلسفة الطبيعية » علم الحياة والطبيعة ، وتحولت « فلسفة العقل » في هذه الأيام إلى علم النفس . لقد هربت منها جميع المشكلات الواقعية والبارزة ، ولم تعد تعنى ببحث طبيعة المادة وسر الحياة والمنف ، أما « الإرادة » التي دافعت عن « حريتها » في مئات من المعارك الفكرية فقد تهشممت في عجلة الحياة الحديثة الآلية ؛ والدولة التي كانت مشكلاتها ذات يوم من اختصاصها فهي ميدان سعيد لنفس صغيرة وقلّ أن تطلب شرف نصائح الفلسفة . ولم يبق لها إلا قمم الميتافيزيقا الباردة ، وألغاز الإبستموجيا (نظرية المعرفة) الصبيانية ، ونزاع أكاديمي حول أخلاق فقدت كل أثرها على الإنسانية . بل حتى هذه النفيات سوف تنتزع منها ، حين تنشأ علوم جديدة تغزو هذه الميادين بالبوصلة والمجهر والمسطرة . ولعل العالم ينسى أن الفلسفة كانت موجودة ، وأنها حرّكت القلوب وأرشدت العقول .

(١) يجب أن ننوه ببعض الاستثناءات ، فقد خلب برجسون أباب المستمعين بفضاًّته ، وكان لبرتراندرسل شرف إخافة إحدى الحكومات .

٢ - أصحاب المعارف Epistemologists

والفلسفة على النحو الذي دونت به خلال مائة العام الأخيرة قد تكون جديرة بهذه الاستهانة وهذا الإغفال . كيف أصبحت الفلسفة بعد موت بيكون وسبينوزا ؟ أصبحت في الشطر الأعظم منها إبستمولوجيا (١) ، (نظريّة المعرفة) ، وهي التي كان يبحثها علماء الكلام في العصر المدرسي ، إنها المعرفة الفنية والمستورة Esoteric ، إنها النزاع الغامض وغير المفهوم حول وجود العالم الخارجي . لقد انصرف ذلك العقل الذي كان يمكن أن يصنع الملوك الفلاسفة إلى تعمق البحث في تحليل الأدلة التي تؤيد أو تنفي إمكان وجود النجوم والمحيطات والبكتيريا والجيرة في حالة عدم إدراكها . وقد استمرت هذه المعركة التي تشبه المعركة بين الصفادع والفيران مائتين وخمسين عاماً دون أن تخرج بشمرة لها قيمة في الفلسفة أو الحياة ، وبفائدة لأى شخص اللهم إلا فائدة طابع الكتب .

ويرجع بعض اللوم في هذا كله إلى عبارة ديكارت البسيطة التي تكاد تبلغ حد السذاجة : « أنا أفكّر ، إذن أنا موجود ». ذلك أن ديكارت كان يأمل في أن يبدأ فلسفته بأقل ما يمكن من الافتراضات ، فامتحن « بالشك المنهجي » جميع اعتقدات الناس ، بل بادعياتهم ، وحاول أن يبني مذهبًا متسكّنًا للمعرفة من هذه المقدمة الوحيدة : « أنا أفكّر ، إذن أنا موجود ». وقد كان من الخطير العظيم أن يجعل الوجود معتمدًا على الفكر ؛ وأجمعـت العقول على أن هذا الأساس يجعل الوجود امتيازًا أرستقراطياً ، وقد يذهب الزهاد بفضل سلطان ذلك الأساس إلى حرمان جنسه بأكمله ، لا من النفس فقط (كما أراد أن يفعل ذلك فايننجر Weininger) بل من الحقيقة .

(١) Epistemology هي نظرية المعرفة ، واصطلاح من اللغة اليونانية Episteme أي العلم . ولم يكن القدماء من فلاسفة العرب يستعملون لفظة « المعرفة » بل « العلم » ، ولكننا آثرنا استعمال المعرفة دون العلم لأن اللفظة الأخيرة أصبحت تطلق في مقابل Science . ونظرية المعرفة تبحث في العقل البشري ومبادئه ومناهجه لا من الناحية البسيكولوجية بل من الناحية الميتافيزيقية .. ومن أمثلة هذه المباحث هل المعرفة فطرية أو مكتسبة .

أما الخسارة الكبيرة فقد أصابت الفلسفة ، إذ أن بناء تصور العالم على هذه الحقيقة وهى أن شخصاً واحداً يفكّر ، جديراً بأن يخلق مثل هذه الشبكة من الصعوبات التي ظل أصحاب المعرف عشرة أجيال يجتهدون في حلها بغير نتيجة . وأول كل شيء هذا الا « أنا » في عبارة ديكارت مما كانوا يتصورونه « نفسا Soul » روحية لا مادية : ثم إن الجسم ، فيما نفترض ، لا يمكن أن يتحرك إلا حين يتصل بغيره من الأجسام ؛ كيف إذن يمكن أن يؤثر هذا الروح اللا-جسمنى في جزئيات المخ المادية ؟ ونشأت عن هذا المأزق الطريق عجائب مذاهب المادية والمثالية والتوازى النفسي . واحتاج صاحب مذهب التوازى بأن العقل والمخ مختلفان اختلافاً كبيراً ، وأن أحدهما لا يمكن أن يؤثر في الآخر ، وأن سلسلة الأحداث المادية والعقلية ، المخية والفكيرية ، يجب أن تكونا مفترقتين متميزيتين بغير أن يؤثر إحداهما في الأخرى ، بل هما متوازيتان بشكل عجيب . واحتاج المادى بأن « العقل » ما دام يؤثر أثراً لا ينكره أحد في الجسم ، فينبغي أن يكون شيئاً بمادة الجسم ، فالعقل جسماني ومادى كالمراة التي تفرز الصفراء . واحتاج المثالى بأنه ما دامت الحقيقة الوحيدة التي يمكن أن تتحقق بها هي تلك التي ابتدأ ديكارت منها - حقيقة الفكر - فجميع أنواع الوجود الأخرى ليست حقيقة بالنسبة إلينا إلا باعتبار أنها مدركة بحواسنا ومبينة بعقلنا ؛ فالجسم مُدرَّك حسني ، والمادة ليست إلا حزمة من الأفكار .

ونشأت بذلك حرب بهيجية ؛ ولم تبق اليوم إلا الحرب فقط وذهبت البهجة . وقد يظهر بين حين وآخر فيلسوف من أصحاب المعرفة تشرق البسمة على كتاباته مثل برادلي وليم جيمس . وقد يظهر في بعض الأحيان من يفهم أن « مذهبة » ليس إلا لعبة ، فهو يلعبها بغمزة عينه مثل دافيد هيوم . أما سائر الباقيين فقد بلغت رزاناتهم حاد الموت ، وأطال الفلاسفة — من جون لوك حتى رودلف إير肯 Eucken — وجوههم ، وزادت مع كل جيل طولا ، حتى تستقيم مع مذاهبهم الكثئية . وأعلن الأسقف بركل أن « لا شيء يوجد إلا حين يدركه الإنسان أو الله . ولم يبتسם الأسقف بقدر ما نعرف ، ولو أننا نشك في أمر هذا الإبرلندي الماهر .

أما أنه لا شيء يوجد في «أى عقل» بل في «هذا» العقل الذي يدرك ، فلا ريب أنها حقيقة تبلغ مبلغ السذاجة والسخف واللغو . ولكن ما أبعد العالم عن هذه العبارة التي تلتبس غالباً بها ، وهي أنه لا شيء يوجد إلا إذا كان مدركاً . وقد كان ذلك اللبس لازماً وثميناً لأولئك الفلاسفة الذين ارتجفوا من المادية الخشنـة ، مادية هولباخ ، وموسـكوت ، وبونـتر . ولقد كان برـكـلى بارعاً حين تخلص من كل مادية بضرـبة واحدة في الصـمـيم بـإثـباتـ أنـ المـادـةـ لاـ تـوـجـدـ ؟ لقد كان عملـهـ بنـاءـ شـاهـقاـ فـريـداـ فيـ بـابـهـ منـ الشـعـوـذـةـ المـنـطـقـيـةـ ، وـيـنـهـنـاـ بـحـقـ إلىـ آـنـ الـذـيـنـ يـدـرـسـونـ الـفـلـسـفـةـ يـجـبـ أـنـ يـفـتـحـوـ أـعـيـنـهـمـ عـلـىـ الـفـيـلـسـفـ . ولكنـ غـشـهـ كـانـ بـسـيـطـاـ ، وـكـانـ يـنـبـغـيـ عـلـىـ الـأـسـقـفـ أـنـ يـتـرـدـدـ إـزـاءـ هـذـاـ الغـشـ التـقـيـ . وـمـنـ أـقـوـالـ أـنـاتـولـ فـرـانـسـ : «إـنـ مـاـ يـمـيـزـ الـإـنـسـانـ عـنـ الـحـيـوـانـ هـوـ الـكـذـبـ وـالـأـدـبـ» ^(١) وـالـآنـ كـمـ مـنـ هـذـهـ إـلـيـسـتـمـوـلـوـجـيـاـ الـمـثـالـيـةـ يـنـدـرـجـ تـحـتـ بـابـ الـأـدـبـ ؟

ليس معنى ذلك أنه لا توجد مشكلات في نظرية المعرفة . ويعلم الله أن فيها مشكلات كثيرة مما تسـنـحـ لـنـاـ الفـرـصـةـ لـبـيـانـهـ . ولكنـ هـذـهـ الـأـحـاجـيـ الـخـاصـةـ بـالـعـلـاقـةـ بـيـنـ الـذـاتـ وـالـمـوـضـوـعـ ، وـالـطـرـيـقـةـ الـتـيـ يـعـرـفـ بـهـاـ الـعـارـفـ الـمـعـرـوفـ ، وـالـعـنـاـصـرـ الـمـوـضـوـعـيـةـ وـالـذـاتـيـةـ فـيـ الـمـعـرـفـةـ ، وـمـوـضـوـعـيـةـ الـمـكـانـ وـالـزـمـانـ ، وـالـصـفـاتـ الـتـيـ نـخـلـعـهـاـ عـلـىـ الـأـشـيـاءـ إـلـىـ أـىـ حـدـ تـتـعـلـقـ بـالـأـشـيـاءـ وـإـلـىـ أـىـ حـدـ تـتـعـلـقـ بـالـعـقـلـ الـذـيـ يـدـرـكـهـاـ — وـهـذـهـ كـلـهـاـ بـجـمـعـ تـفـصـيـلـهـاـ أـحـاجـيـ لـعـلـمـ الـنـفـسـ ، وـمـيـادـينـ لـالـمـلـاحـظـةـ وـالـتـجـرـبـةـ الـمـتـكـرـرـتـينـ الـمـضـبـوـطـيـنـ ، وـلـمـ تـعـدـ مـشـكـلـاتـ خـاصـةـ بـالـفـلـسـفـةـ ، كـمـ خـرـجـتـ عـنـ نـطـاقـهـاـ أـسـرـارـ التـحـولـ الـكـيـمـيـاـيـيـ Metabolismـ أوـ كـيـمـيـاءـ قـطـعـةـ مـشـوـيـةـ مـنـ الـلـحـمـ ، وـكـلـ مـشـكـلـةـ تـتـعـلـقـ بـالـفـلـسـفـةـ كـهـذـهـ الـمـشـكـلـةـ الـتـيـ لـاـ تـتـعـلـقـ بـهـاـ إـلـاـ مـنـ جـهـةـ اـتـصـالـهـاـ بـسـائـرـ غـيرـهـاـ . وـمـنـ الـحـكـةـ أـنـ يـغـتـصـبـ مـثـلـ وـاحـدـ فـيـ هـذـهـ الـدـرـاـمـاـ الـكـبـيـرـةـ الـأـفـكـارـ جـمـيـعـ الـأـدـوارـ ، وـأـنـ يـلـقـيـ وـحـدـهـ جـمـيـعـ الـعـبـارـاتـ فـيـ تـمـثـيلـيـةـ الـفـكـرـ الـفـلـاسـفـيـ الـحـدـيـثـ .

٣ - اللاهوتيون Theologians ^(١)

ويكاد يشبه ما سبق سوءاً الزعم بأن وظيفة الفلسفة القيام بدور الناقد للمنهج العلمي . وهنا أيضاً نجد الرغبة تتسلل لتحتضن الفكر ؛ ذلك أن الأساتذة المدافعين عن اللاهوت حين عجزوا عن بيان لا حقيقة Unreality المادة اتجهوا إلى إظهار اللائقة بالعلم . وما ذهب إليه ماخ Mach ، وبيرسون Pearson ، وبوانكاريه Poincaré — من أن نتائج العلم ليست إلا صيغًا « مختصرة » لـ « عادات » عن طبيعة لا يمكن أن تلاحظ ملاحظة كاملة أبداً ، وأن هذه النتائج قد تُنقض وتستبع عقب ملاحظات أوسع — قد تلقفها قوم للدفاع عن علم اللاهوت . فهانها فرصة ذهبية لبيان نقص العقل ووقوعه في الخطأ ، وأن العلم لا يقدم لنا اليقين بل الاحتمال فقط ، وبناء على ذلك يمكن أن تستخرج جميع العقائد العزيزة علينا في طفولتنا من المتحف ، ثم تكتسى بثياب جلدية من عبارات غير مفهومة ، وتتابع للجيbil القادم على أنها بضاعة لم يصها إلا تلف يسير . وهبَّ قوم من كل مكان يفحصون في جد بديهيات الرياضة ، ومفهومات المكان والزمان ، والعدد والقياس ، والكم والكيف ، وانهوا بعد النظر إلى التعاليم القدิمة إلى وجود مهدي متظراً ، أو سانتا كلوز . Abracadara

فلا غرابة بعد هذا الخداع المعيوب أن ينبع فضلاء الناس الفلسفه . إذ ما جدوى كل هذا المنطق إذا لم تكون أقيسنته إلا ستاراً غير أمين يخفي وراءه آماننا الخفية ؟ وفي ذلك يقول برادلي Bradley : « الميتافيزيقا هي الكشف عن أسباب باطلة لما نعتقد بالغريزة ، ولكن الواقع على هذه الأسباب غريزة كذلك ^(٣) ». وقد تكون الميتافيزيقا في بعض الأحيان هي إيجاد أسباب باطلة لما نود أن يعتقده الآخرون . وكان فولتير أميناً حقاً حين قال إنه يرغب أن يؤمن طاهيه وخدمته

(١) يسمى هذا العلم ثيولوجي Theology ، أو العلم الإلهي ، نسبة إلى ثيوس باليونانية أى إله ، ودرج الاصطلاح عند الفلسفة المسيحية على أن يقال علم اللاهوت ، وهو عند المسلمين علم الكلام .

(٢) الكلمة دينية تكتب في عدة أسطر يقل كل سطر منها بحرف حتى بلغ حرف الألف ، ويكون من الكلمة شكل مثلث الألف رأسه ، وكانوا يلبسوها تعويذة من المرض (المترجم) .

Appearance and Reality, p. XIV (٢)

بالمعتقدات التقليدية لزمانهما ومكانهما ، وقد ظن أن هذا يقلل بعض الشيء من فرصة سلب مجوهراته أو تسميم طعامه . وقال لوتز Lotze : إن النظرية الفلسفية محاولة لتسويغ نظرية أساسية عن الأشياء سبق اعتناها في فجر الحياة^(١) . وكتب نيتشه الأمين يقول : «إن جميع الفلاسفة يزعمون أن آراءهم الواقعية قد كُشفت بطريق جدل ينشأ في داخل أنفسهم ، وهو جدل إلهي ، نفي ، بجاء ، لا صلة له بهم... على حين يدل الواقع على أن فكرة متحيزه أو قضية أو اقراراً هي على العموم رغبة قلوبهم قد تجردت وتهذبت ، ثم أخذوا يدافعون عنها بالأدلة التي يجتهدون في الحصول عليها بعد نشأة الفكرة»^(٢) .

ولعلنا نجد هنا رعوس الأخطاء التي تشوّه الفلسفه : فهي تسعى إلى الحقيقة في الوقت الذي تبحث عنها ، وتصبح المدافعة عن عقيدة مؤقتة ، وتقصر مع الأسف عن ذلك الضمير العقلي ، وذلك الاحترام الصابر لطلب الوضوح ، وذلك الانتباه العسيرة إلى الأحوال السلبية ، مما يتميز به عالم مثل همبولدت Humboldt أو دارون ، أو فيلسوف «أدبى» غير محترف مثل ليوناردو أو جيتيه . ولما كان المدرسيون Scholastics الذين يُنظمون خطأ في سلك الفلسفه ، لا هوتين في ابتداء أمرهم ، فقد أحدثوا بدعة إخضاع البحث عن الحقيقة لنشر الإيمان . وكانت أعظم تأليفهم الجوامع Summas عبارة عن كتب صفراء رسمية تصدر عن مكتب المدعاية في الفاتيكان لحرب الرزدقة . وكانوا يقولون بصرامة إن الفلسفه تمهد لللاهوت الحديث العظام — ييكون وديكارت وسبينوزا — قد احتجوا على هذه الخطيبة الفلسفية ، فقد سلم أحفادهم في هذا العصر إلى حد كبير بالتقالييد القديمة .

وأنجدت أخطاء الفلسفه الأخرى تنمو من هذه الصبغة اللاهوتية كما يتزايد بشكل غامض نمو العلة الناشئة عن مرض موروث . وإذا لم يكن نموض الفلسفه راجعاً إلى نقص صدقها ، فما الشيء الآخر الذي يعزى لهذا الغموض إليه ؟ ولا ريب أن بعض الظلمة التي تغشى الفكر الحديث ترجع إلى خداع الحقيقة ، ووعورة الاعتبارات الكونية ؛ على أن الغموض إذا كان من هذا الضرب وحده فلا ينبغي أن يقف حجر عثرة في سبيل اهتمام الإنسان ، فهذا شلل Shelley

In Muirhead, Contemporary British Philosophy, p. 15. (١)

Beyond Good and Evil, L, § 5. (٢)

غامض ، ولكن من منا لا يمجده على الأقل بقلبه ؟ . والمرأة غامضة ، ولكن أي رجل لا يغتنم هذا الجاذب من النقص فيشغل نفسه على الدوام بالنفاذ إلى لب ذلك الغموض وحل ذلك اللغز ؟ كلا . . في الفلسفة الحديثة نموض آخر يختلف اختلافاً بيناً . عندما يغازل الرجل يكون فهمه للغزل أكثر صعوبة منه حين يحكى حقيقته ، إذ لا كل واقعة أكثر من تصور ممكن ، والبادئ وحده هو الذي يستطيع أن يجعل باطله متسكناً كالحق . ولكن البارعين في التزييف لا يصبحون فلاسفة ، لأن السلوك السياسي في أمس الحاجة إليهم ، وتبقى الفلسفة الإلهية في أيدي روائين من طبقة دنيا تنحدل عقولهم الروائية عند أول اتصال بهذا العالم الحي .

وبجملة القول إن هذا الكذب الأولى هو الذي يولد المذهب الفكري-Intellect العقيم السائد في النظر الحاضر . ومن لا يشق في وحدة عقله يتتجنب المشكلات الحيوية للمعيشة الإنسانية : إذ في أي لحظة قد يكشف معمل الحياة الكبير عن أكذوبته الصغيرة ، ويتركه عارياً يرتعش في وجه الحقيقة . ومن أجل ذلك ينبغي لنفسه برجأً عاجياً من المؤلفات المستوره والمحلات الفلسفية الفنية ، التي لا يجد الراحة إلا في صحبتها ؛ بل إنه ليخشى واقعية منزله المثيرة . إنه يهيم بعيداً ، وبعيداً جداً عن زمانه ومكانه ، وعن المشكلات التي يستغرق فيها أهل وطنه وعصره . ولا تعنيه بل تفزعه الأمور التي تتصل حقاً بالفلسفة ، ولا يحسن بأى هوى يدفعه إلىربط بعض الأشياء ببعضها الآخر ، ولا إلى وضع شيء من النظام والوحدة في فرضي عصره الكثيرة . ولكنها ينزوى خائفاً في ركن صغير ، ويعزل نفسه عن العالم بطبقة فوق طبقة من الاصطلاحات الفنية ، وعندئذ يبطل أن يكون فيلسوفاً ويصبح من أصحاب المعرف Epistemologist

ولم يكن الأمر على هذا النحو في اليونان ، حيث كان الفلسفة أقل اصطداماً بالتدرис وأكثر اشتغالاً بالتفكير . ولقد حوم بارمنياس بتفكيره حول لغز المعرفة ، ولكن الفلسفة السابقين على سقراط ظلت أعينهم مفتوحة بمنطق معتدل على الأرض الثابتة ، وأثروا الكشف عن أسرارها بالمشاهدة والتجربة على توضيحيها بالجمل ، فلم يكن بين الإغريق من ينظر إلى نفسه إلا القليل .

ولنتأمل صورة ديمقريطس ذلك الفيلسوف الصالح ؟ ألا يكون رفيقاً ذا خطر لأولئك المدرسيين الجامعيين الذين حولوا النزاع حول واقعية العالم الخارجي إلى مقالات ذاعت في العصر الوسيط عن عدد الروايا التي يمكن أن تستقر فوق رأس إبرة ؟ ولنستحضر صورة طاليس الذي تحدى باحتكار السوق الذين قالوا إن الفلاسفة قوم بُلُهُ ، فحقق ثروة كبيرة في عام واحد . ولننظر إلى صورة إنكسا جوراس الذي صنع للاغرق ما صنعه دارون ، فأحال بركليس من سياسي عملي إلى مفكراً ورجل دولة . ولنستعرض صورة سocrates الذي لم يرعب الشمس أو النجوم ، وأفسد في مرح الشباب ، وقلب الحكومات . ترى ماذا يمكن أن نعمل بهؤلاء المتكلسين المشوّهين العقيمين الذين يتسلّكعون الآن بأبواب تلك المملكة التي كانت عظيمة في قاديم الزمان ؟ لم تكن نظرية المعرفة عند أفالاطون وعنده أولئك الأبطال من السابقين عليه ، إلا مدخلًا للفلسفة شبيهاً بالعزل الذي يسبق الحرب ، فقد يستمتع المرء بنظرية المعرفة ساعة ، ولكنها لا تكفي في إطفاء جوى محب الحكمة . ونحن نجد أفالاطون بين حين وآخر يغازل في محاوراته القصيرة مشكلات الإدراك الحسي ، والتفكير ، والمعرفة ، ولكننه كان يمد بصره في تأليفه الكبرى فوق ميادين أكثر سعة ، فبني لنفسه مدنًا فاضلة ، وأخذ يتفكر في طبيعة الإنسان ومصيره . وأخيراً شرفت الفلسفة عند أرسطو في سائر ميادينها غير المحبودة وعظمتها اللاحائية ، فقد كشف جميع قصورها وحملها بالنظام ، ووضع كل مشكلة في مكانها ، فقدم كل علم فروض الطاعة للحكمة . لقد عرف أولئك القوم أن وظيفة الفلسفة ليست أن تهدّ نفسها في ظلمات الإبستمولوجيا ، بل أن تقتتح بشجاعة كل ميدان للبحث ، وأن تلم بأطراف كل معرفة حتى تنسق الأخلاق الإنسانية ، والحياة البشرية ، وتلقي الضوء عليها . لقد فهموا أن ميدان الفلسفة ليس لغزاً صغيراً يختفي وراء السحب ، ويخلو من الاهتمام أو التأثير في أمور الناس ، ولكن ميدانها هو المشكلة الشاسعة الشاملة لمعنى الإنسان وقيمه وإمكاناته في هذا العالم الاحيائي المتأفق .

٤ — العلماء

وإذ كان هذا كله يصور لنا ما ليس للفلسفة ، أو ما لا ينبغي أن يكون لها ، فقد بقى لنا أن نقول ما الفلسفة ؟ أو ماذا يمكن مثالياً أن تصبح ؟ يمكن أن نعيـد ملـكة العـلوم إـلى مـيلـانـها وـقوـتها السـابـقـين ؟ يمكن أن نتصـور الفلـسـفة مـرـة أـخـرى عـلـى أـنـها المـعـرـفـة المـوـحـدـة وـالـمـوـحـدـة لـلـحـيـاـة ؟ أـنـسـطـطـيع أـنـ نـضـعـ تـخـطـيـطاً لـنـوـعـ منـ الـفـلـسـفـةـ قـدـ يـجـعـلـ عـشـاقـهاـ قـادـرـينـ أـوـلـاـ عـلـىـ حـكـمـ أـنـفـسـهـمـ ثـمـ الـدـوـلـةـ ،ـ أـوـلـئـكـ الـجـاهـيـرـونـ حـقـاًـ بـأـنـ يـكـونـواـ مـلـوـكـاًـ فـلـاسـفـةـ ؟ (١)

وـالـفـلـسـفـةـ فـيـ الـاـصـطـلـاحـ الـفـنـيـ ،ـ كـمـ عـرـفـنـاـهـاـ مـنـذـ زـمـنـ طـوـيلـ ،ـ هـىـ :ـ «ـ دـرـاسـةـ التـجـرـبـةـ كـكـلـ ،ـ أـوـ دـرـاسـةـ شـطـرـ مـنـ التـجـرـبـةـ فـيـ عـلـاقـتـهـ بـالـكـلـ (٢)ـ ،ـ وـيـتـضـحـ فـيـ الـحـالـ أـنـ أـىـ مـشـكـلـةـ يـمـكـنـ أـنـ تـكـوـنـ مـادـةـ لـلـفـلـسـفـةـ بـشـرـطـ أـنـ تـدـرـسـ مـنـ زـاوـيـةـ شـامـلـةـ فـيـ ضـوـءـ سـائـرـ التـجـارـبـ وـالـرـغـبـاتـ الـإـنـسـانـيـةـ .ـ ذـلـكـ أـنـ طـابـعـ الـعـقـلـ الـفـلـسـفـيـ لـيـسـ فـيـ دـقـةـ النـظـرـ بـمـقـدـارـ سـعـةـ النـظـرـةـ وـوـحـدـةـ الـفـكـرـ .ـ يـجـبـ أـنـ نـسـتـبـدـلـ الـأـنـوـاعـ الـكـلـيـةـ بـالـأـنـوـاعـ الـأـرـلـيـةـ Sub specie eternitatis Sub specie totius الـذـيـ ذـهـبـ إـلـيـاـ اـسـبـيـنـوـزاـ .ـ الـوـاقـعـ كـلـتـاـ النـظـرـتـيـنـ تـرـكـزـانـ عـلـىـ النـتـيـجـةـ نـفـسـهـاـ كـمـ تـلـتـيـ الـعـيـنـانـ عـلـىـ الشـىـءـ الـمـرـئـيـ ؟ـ غـيرـ أـنـهـ إـذـ كـانـ فـيـ اـسـتـطـاعـةـ الـإـنـسـانـ أـنـ يـجـمـعـ تـجـارـبـهـ فـيـ كـلـ مـنـظـمـ نـسـبـيـاًـ ،ـ فـيـنـ رـوـيـةـ الـأـشـيـاءـ مـنـ عـيـنـ الـأـزـلـ مـيـزـةـ الـأـلـهـةـ الـخـلـدـيـنـ ،ـ وـلـعـلـهـمـ غـيرـ مـوـجـودـيـنـ .ـ

وـلـاـ تـحـتـاجـ صـلـةـ الـعـلـمـ بـالـفـلـسـفـةـ إـلـىـ مـزـيـدـ مـنـ الإـيـضـاحـ :ـ فـالـعـلـومـ هـىـ الـنـوـافـدـ الـتـىـ تـرـىـ الـفـلـسـفـةـ الـعـالـمـ مـنـ مـخـلـاـهـاـ ،ـ أـوـ هـىـ الـحـوـاسـ لـهـنـدـهـ الـفـنـسـ ؟ـ وـتـصـبـحـ مـعـارـفـ الـعـلـومـ بـغـيـرـ الـفـلـسـفـةـ عـاجـزـةـ مـضـطـرـبـةـ كـالـإـحـسـاسـاتـ الـتـىـ تـرـدـ إـلـىـ الـذـهـنـ الـمـشـوـشـ فـيـوـلـفـ مـنـهـاـ الـأـبـلـهـ قـصـةـ .ـ لـقـدـ كـانـ سـبـنـسـرـ عـلـىـ حـقـ حـيـنـ قـالـ :ـ الـفـلـسـفـةـ هـىـ أـعـمـ مـعـرـفـةـ ؟ـ وـلـكـنـهـ كـانـ كـذـلـكـ عـلـىـ باـطـلـ :ـ لـأـنـهـ لـيـسـتـ مـعـرـفـةـ فـقـطـ ،ـ إـذـ تـضـمـنـ ذـلـكـ الـنـظـرـ السـامـيـ وـالـصـعـبـ الـذـىـ تـرـفـعـ فـيـهـ مـجـرـدـ الـمـعـرـفـةـ اـتـصـبـحـ نـظـرـةـ شـامـلـةـ تـنـظـمـ

(١) يـشـيرـ الـمـؤـلـفـ إـلـىـ نـظـرـيـةـ أـفـلاـطـونـ عـنـ الـمـلـكـ الـفـيـلـسـوـفـ الـتـىـ بـسـطـهـاـ فـيـ «ـ الـجـمـهـورـيـةـ »ـ

(٢) (المـتـرـجـمـ) Philosophy and the Social Problem, p. I.

اضطراب الرغبة وتوضيحها . إنها تشتمل على تلك الصفة الغريبة المتميزة التي تسمى حكمة .

والفلسفة بغير العلم عاجزة : إذ كيف تنمو الحكمة اللهم إلا على أساس المعرفة المكتسبة كسباً صحيحاً ، باللحظة الأمينة والبحث الصادق ، تسجلها وتوضيدها عقول بعيدة عن الهوى ؟ وبغير العلم تتدحر الفلسفة وتنحط ، إذ تتعزل عن تيار النو الإنساني ، وتقع أكثر فأكثر في سخافات المدرسية الكئيبة . ولكن العلم بغير فلسفة لا يصبح عاجزاً فقط بل مخرباً ومدمراً . والعلم وصفى : إنه ينظر بالعين أو التلسكوب ، بالميكروسkop أو الإسبيكترسkop ، ثم يحمدنا عما يراه . ووظيفته أن يلاحظ الواقع المعروضة بعينيه ، ويصفها موضوعياً وبذلة دون نظر إلى نتيجتها بالنسبة إلى الإنسان . هذا نتروجلسرين أو غاز الكلورين ، فهمة العلم تحليلهما في هدوء ، وإنخبرنا ما هذا المركب أو هذا العنصر بالضبط ، وماذا يمكن أن يعمله كل منهما ، من إهلاك مدن بأسرها ، أو تخريب أبهى صروح الفن الإنساني ، أو إفساد حضارة كاملة ومحوها بجميع ما فيها من لطائف مدنية وحكمة مدونة – يخبرنا العلم عن ذلك كله وكيف يمكن عمله علمياً ، وسريعاً ، وبأقل نفقة لداعي الضرائب إذا قدر لهم أن يعيشوا . ولكن هل يجب أن تخرب الحضارات ؟ . . . أى علم يخبرنا عن ذلك ؟ أتكون الحياة أحل حين تتضخم بالكسب وتعلق بالملك ، أم حين تستغرق في الإبداع والبناء ؟ هل الأفضل أن نبحث عن المعرفة ونشد الحقيقة العارية عن الوهم ، أو نطلب النسوة العابرة للجمال ؟ وهل يجب أن نحاول التنازل عن جميع الجزاءات العلوية Supernatural في حياتنا الخلقية ؟ أ يجب أن ننظر إلى المادة من وجهة نظر العقل ، أم ننظر إلى العقل من وجهة نظر المادة ؟ وما جواب العلم عن هذه المسألة ؟ وكيف نلقي الضوء على هذه الاختيارات التصوّي في حياتنا ، اللهم إلا إذا كان ذلك بنور تجاربنا الشاملة ، وبتلك الحكمة التي ليست المعرفة إلا مادتها الخام ، فتجد جميع العلوم من خلال نظرة الحكمة الكلية المكان والنظام والمعنى المرشد ؟

والعلم هو الوصف التحليلي للأجزاء ، والفلسفة هي التأويل التركيبي للكل ،

أو هي تأويل جزء من الأجزاء من حيث مكانه من الكل ، وقيمتها بالنسبة إليه . العلم مجلس يقرر الطرق والوسائل ، والفلسفة مجلس يصدر القرارات والمناهج ، فالواقع والآلات لا قيمة ولا معنى لها إلا في علاقتها بالرغبة . فإذا كان لا بد للرغبات ذاتها أن تكون متماسكة ، وأن تصبح أجزاء منظمة لشخصية مولدة وحياة موحدة ، فهذا أيضاً من مهام الفلسفة ، ومن أعلى أهدافها .

والفلسفة بالضرورة أكثر اعتماداً على الفرض من العلم . حقيقة العلم نفسه يجب أن يستخدم الفرض ، ولكن بشرط أن يكون مجرد بداية فقط . ويجب على العلم ليكون على أيدي الكلمة ، أن يصدر في ثوب من المعرفة التي يمكن تحقيقها مستقلة موضوعياً عن المنفعة الفردية أو الهوى الشخصي . أما الفلسفة ، على العكس من ذلك ، فتتخد من العلم والواقع والمعرفة المحققة بدايات لها (فإذا لم تكن قد فعلت فقد حان لها أن تفعل) ؛ ثم تشرع في افتراض فروض أوسع حول المشكلات القصوى التي لم نصل فيها بعد إلى حقائق مقررة نهائية . والفلسفة تكميل خطر وخيالي للفهم ، فهي تملأ الفجوات الموجودة عندنا عن المعرفة العلمية بالعالم بافتراضات لا يمكن إثباتها تجريبياً . ومن هذا الوجه يعاد كل إنسان فيلسوفاً ، ولو بالرغم منه ؛ ذلك أن أكثر الشكاك حذراً ، أو أشد اللاأدريين تواضعاً ، أو أعظم السلوكيين تمسكاً بالواقع ، يتفلسف في الوقت نفسه الذي يعلن احتجاجه للعلم أجمع أن الفلسفة مستحيلة . فلو فرضنا أن أحد اللاأدريين كان يعيش في حيلة كاملة بحيث لا يعتقد أو لا ينكر وجود الله ، ولو فرضنا أنه قد يوزع أفكاره وأعماله بغير تحيز بين القبول والإنكار ، فقد يتوقف حكمه على الفلسفة توقفاً لا حراك فيه ولا حس ، أشبه ما يكون بالإنعماء الفلسفى وحالة عدم الوعى بالكون . وهذا شيء عسير وبعيد عن الإنسانية ، لأننا في الواقع نتخد جانبيين : إما أن نحيى في الإنكار أو نحيى في القبول ، ونتصرف كما لو أننا قد اخترنا إحدى المترادفين المفزعتين اللتين تكونان الفلسفة . فنحن نصنع الفروض ، ولو كما فعل نيوتن . ذلك أن سحر المطلق يجذبنا دائماً .

ألينا أن نقرر أن الفلسفة تناقض نفسها باستمرار مع تتابع مذاهبتها ؟ وأن الفلاسفة جميعاً خاضعون لثورة جنون قتل الإخوة فلا يهدأ لهم بال حتى

يحيطموا كل منافس يطالب بارتقاء عرش الحقيقة؟ وكيف يجد الإنسان المشغول بالحياة من فسحة الوقت ما يفسر به هذه المتناقضات العلمية أو ما يهدى به هذه الحرب؟ ألا يهدم هؤلاء الفلاسفة بعضهم البعض؟ انظر إلى عمر الحيات يقول في تجربته :

كنت أغشى وأنا صغير مجالس الأطباء والفقهاء
وسمعت منهم مناظرات حول الطب والفقه
فلم أظفر بنتيجة عن حقيقة الأمر
و كنت أخرج من الباب الذي أدخل منه.

أكبر الظن أن عمر الحيات كان يصور قصة ، ولعله لم يخرج حقاً من الباب نفسه الذي دخل منه ، اللهم إلا إذا كان قد ترك عقله مع نعليه عند باب المسجد كما يفعل المسلم الورع . ولست تجد أحداً يغشى صحبة عظماء الفلسفه دون أن يغير عقله ويوسع نظرته فيما يختص بآلاف من المسائل الحيوية . فماذا بدل إيمان طفولة عمر إلى عبادة مشوبة بالشك في الجمال واللحر ؟ أليست الفلسفة هي التي تضيف إلى رباعيات الحيات هذه العظمة ؟

فليدرس أحدنا تاريخ العلم وسوف يكتشف فيه من التغيرات العجيبة ما يجعل تذبذب الفلسفة بين اثنين والشمال يتبدل في نمار سعة وعمق إجماع العلم الأساسي واتفاق كلمته . إلى أى نجم بعيد ذهبت نظرتنا السديمية المشهورة؟ هل يؤيداها علم الفلك الحديث ، أو يسخر من وجهها المغبر ؟ وأين ذهبت اليوم قوانين نيوتن العظيم حين قلب أينشتين ومينكوفسكي وغيرهما الكون رأساً على عقب بمذهب النسبية غير المفهوم ؟ وأين مكان نظرية عدم فناء المادة وبقاء الطاقة في الفيزيقا المعاصرة وما يكتنفها من فوضى وتنازع ؟ وأين أقليدس الماسكين اليوم ، وهو أعظم مؤلف للمراجع العلمية ، ليرى كيف يصوغ الرياضيون لنا أبعاداً جديداً بحسب أهوائهم ، ويتذمرون لامتناهيات يحتوى أحدها الآخر كجزء منه ، وينتبتون في الفيزيقا والسياسة كذلك أن الخط المستقيم هو أطول مسافة بين نقطتين ؟ وأين علم الأجنحة اليوم ليرى البيئة الناشئة تحل محل الوراثة التي كانت إله العلم ؟ وأين جريجور مندل الآن ليشهد انصراف علماء الوراثة

٥ – مملكة العلوم

قد نشعر إذن أن الفلسفة لا تزال مملكة العلوم، *Regina Scientiarum*، ويجب أن يعترف بها كذلك في كل مكان إذا لبست ثوب عظمتها القديم، وأنضمت جميع العلوم لخدمتها، وانخذلت من سائر أنواع المعرفة آلة لها. فالعالم موضوعها، والكون ميدان اختصاصها. ولكن كما أن المملكة الحكيمية تعين مهرة الحكام في الأقاليم المختلفة من المملكة، ويعهد هؤلاء الحكام إلى أتباعهم بجمع الوثائق وتصريف الأمور الحزئية، على حين يقصر الحكام وملكتهم أنفسهم على تنظيم التدبير والسياسة، كذلك الفلسفة تقسم مملكتها إلى ميادين متعددة، وتوجد في جناتها قصور كثيرة.

وأول ميدان في مملكتها، ودهليز في دارها، هو ذلك الذي يسمى باسم يخلو من السحر وهو «المنطق»، وكأن الفلسفة قد أخفت جمالها بمحض إرادتها عن أعين الغرباء، وأوجبت على طلابها أن يمروا خلال هذه الحنة أولاً حتى يثبتوا بجوارتهم بالمشاركة في مباحثها العزيزة. ذلك أن مباحث الفلسفة تشبه مراقي الحب التي لا تسمو إليها أى نفس وضيعة. وكيف نعلم الحقيقة حين ننظر إليها إذا لم نكن على أقل تقدير قد تعلمنا أن نتصور شبيهاً، ولم نكن قد تدربنا شتى الاختبارات والامتحانات التي تومن أنفسنا من «حضورها الحقيق»؟ كيف يمكن أن نجح في سؤال بيلاطس الخادع؟ أتبغ عقلاً العاجز المغامر، أم إهالمنا العميق الغامض، أم الحكم الغشيم لأعيننا وأذاننا وأيدينا التي تتحسّس؟ كيف نصفي حواسنا وأفكارنا من جميع الآراء المتحيزة التي تشهدها، ومن سائر «الأصنام» الخادعة، محتفظين بمصابيح العقل مضاءة حتى تجد كل حقيقة طريقها إلينا، فنرحب بها، ونضعها في موضعها اللائق؟ كيف ندرب أنفسنا، كما يفعل الرياضيون، على طلب الحكمة ومحبتها؟

وثمة ميدان آخر لا يزال بعيداً عن عرش المملكة وقلها، هو بيت ذلك التنين العظيم المسمى الإبستمولوجيا «نظريّة المعرفة» *Epistemology*. وإذا كانت أقدامنا قد تعرّت في مفاوز المنطق، فأعيننا في هذا الميدان لن تبصر في الظلام.

سوف نترنح في أكثر من طريق ، وقد نهيم على مقربة شديدة من فم التنين ، فتسحرنا لغته العظيمة ، ثم نابتلع فجأة في كهفه الفارغ ، ونصبح بعد ذلك من أصحاب المعرف إلى الأبد . ولكن لا بد أن نواجه هذا الامتحان أيضاً ، وأن ننجيب بطريقة مقبولة عن لغز المعرفة ، ومشكلة حقيقة العالم الذي ندركه ومبلي صدقه . ولعلنا بعد ذلك نخطو إلى الأمام ونقف في تواضع في بلاط الملكة العظيمة .

وهناك ميدان ملكي أيضاً هو « الميتافيزيقا » ، وهو مظلم كذلك ولا يسترضى إلا بالنور الذي نجلبه له ، ولكنه زاخر بكلوز تتغذى بها النفس . وهنا نجد أن الطبيعة تخفي ما هيها الباطنة وتحيرنا بما تقدمه من مئات الحلول . وهنا نجد أن الفلسفة تكشف لنا عن جانب من تلك « الأنعام السامية » التي كانت تغනيها لفيثاغورس ، ذلك أن الطبيعة تصبح بوساطتها واعية ، وتنتمي أهدافها الخاصة ، وتصبح شيئاً له معنى . وهنا قد نستطيع أن نتعمق مشكلات الحياة ، والمخ والعقل ، والمادية والروحية ، والميكانيكية والحيوية ، والجبر والحرية . وما الإنسان؟ فهو شيء مركب من أسلاك وزنبركات وعجلات متشابكة تتحرك من خارج بقوى عمياء من الأرض والسماء؟ أم هو إله خالق بطريقته الصغيرة المضحك؟

وميدان آخر هو « التاريخ » حيث يقدم لنا مئات الآلاف من الدهاء وبعض العباقرة من بلاد بعيدة وأزمنة سعيدة حكمهم ليتسنى لنا أن نتأملها موحدة ، ونتعلم دروسها . أهناك أي معنى في الماضي؟ أهناك أي قوانين لنشأة الدول وانهيارها تبين ، وقد تحدد ، قيام الأمم والأجناس والحضارات وسقوطها؟ وهنا نعرض لمنتسكيو وباكيل Buckle يتتحدثان عن أثر الجغرافيا في مصائر الشعوب . وهنا نجد كوندورسيه Condorcet وهو على فراش الموت يعزى نفسه بفكرة التقدم وقابلية الإنسان للامداد للكمال . ونجد هيجل Hegel يعرض لنا ألعابه الجدلية ، وكارليل أبطاله ؛ ونجد المتطرفين من الغلاة يغنوون أنسودة قوة جنسهم ويلعنون ظهور المتباهرين . ونجد ماركس يخيفنا بجيال من الأرقام والحجج التي يسوقها للدلالة على نظرية الخبر الاقتصادي للتاريخ . ولعلنا نصادف في طريقنا باحثاً أو أكثر يفسر لهؤلاء المفتونين أن حقيقةهم ليست إلا وجوهاً من الواقع ،

وأن التاريخ والطبيعة أكثر اختلافاً مما توهما في فلسفاتهم . وسوف نجد في ركن بعيد نيتشه المتشائم يغى أن شودته عن « الدورة الأزلية » ، ونجد شبنجلر يثبت بمحاسة أهيار العالم الغربي .

إذا انتقلنا بعد ذلك إلى ميدان آخر سنسمع بحثاً عن « السياسة » . سنزع بعض الوقت خشية اكتشاف أمريكا . ولكن ليس ثمة ما يدعو إلى الفزع ، لأن رجاتها يناقشون المديقراتية بغير توقيير ، والفوضى بغير خوف . إنهم يحبون الاشتراكية مع علمهم ببنائها ، ويمجدون الأرستقراطية مع احتقارهم ظلمها المواهب غير ذات الحسب . وفي بعض الأحيان يتحادثون في حماسة الشباب عن بلاد جميلة تسمى طوبيا utopia (مدينة فاضلة) لا يحكمها إلا الحكمة ، وتزخر كل مدينة بالغنى والجمال .

بهذه الكلمة الأخيرة التي لا تزال تطربنا نغمتها تنفذ إلى قلب الميدان ، ونشخص إلى الفلسفة ذاتها وهي تكشف للمغرين بها عن الجمال والخلود والخير . ذلك أن الفلسفة غير مكتومة من « الفن » ، وتنفس عليها شعفها الخالق للجمال . وهنا ، لا في العلم ، نجد منافسها العظيم الذي يسعى لغزو قلوب أ Nigel الناس وولائهم له . وقد تخضع الحكمة في رقة وهي تسلم بأن عبادة الجمال أولى من البحث عن الحقيقة ، ذلك أن الحقيقة الأزلية تهرب متعاظمة حتى لا تكاد تسمح لنا بأن نلمس أطراف جلبابها ، على حين يرحب الجمال الذي يعلم أنه مقتضى عليه بالفناء بإعجابنا ويكتافتنا عليه . ولذلك تدرس الفلسفة الجمال في تواضع ، أما الفن فيجله ويخلقه خلقاً ثانياً . الفن يلتمس الجمال في حرارة مودة الحب ، وفي عظمة بناء المعابد ، وبجلال أشكال التمايل ، وحرارة الألوان ، وموسيقية الألفاظ ، وتابع الأصوات العذاب . أما الفلسفة فلا تعرف مع الأسف إلا مشكلات الجمال : ما مصدر الجمال ، وماذا يعني ، أيوجد في الصورة نفسها ؟ أم لا يوجد إلا في قلوبنا العطاش ؟ وهذا هو ميدان « علم الجمال » Aesthetics الذي جعلته عقول المدرسيين قروناً طويلاً موحشاً ، ولكنه لا يزال زاخراً بالعجب والبهجة .

وهنا أيضاً في قلب المملكة ميدان « علم الأخلاق » ، وهو ميدان قاحل

بالتجريدات الأكاديمية ، ولكنه من بعض الجهات أغنى قصور الفلسفة ، لأن فن الحياة أسمى حتى من حياة الفن ، وعلم الأخلاق هو حكمة فن الحياة . وهذا نجد الفلسفة تسمى بمعارفها المتعددة إلى حكمة حية ، وتحمّل من قصورها المختلفة الهدية للإنسانية . وبعد ما هي أفضليّة حياة ؟ وما نفع الخير ، وأى حق يوجد في القوة ؟ أتجدد أسمى الفضائل في حكمة سocrates ، أو شجاعة نيتشه ، أو سماحة المسيح ؟ أ تكون رواقين مع زينون وسبينوزا ، أو أبيقوريين مع أبيقور ورينان ؟ أ تكون اللذة غاية الحياة ؟ هل الحب ينافي الأخلاق إلا إذا وافق القانون ؟ وما العدالة ؟ وما رأى العدالة في عالم الصناعي ؟ وهذا نجد أكثر من أي مكان آخر مشكلات حيوية تجعل مصير حضارات بأسرها في كف القادر . هنا معضلات تمس كل دولة وكل قلب ، وهي مشكلات يبلو بجانبها العلم بتسجيلاته واختصاراته وسائله وصلبه وغازه شيئاً بعيداً وغير إنساني ، شيئاً أدنى إلى الصلة بالموت منه إلى الاتحاد بالحياة .

غير أن الموت يتعلق أيضاً بالفلسفة ، وعندما يصمدت لسان جميع المناقشات ، يتحول الفكر في خوف لينظر إلى « العدو الأكبر » وتدخل الفلسفة أبواب « الدين » . واللاهوت Theology هو البحث في الكائنات العلمية Supernatural وصلتها بالإنسان ، ولا تدل الفلسفة برأي عن هذه الكائنات ، ولكنها تتحدث عن علاقة الإنسان بجملة الحياة ومجموع الأشياء ، وعن أصله على هذه الأرض ومصيره الأخير ، ولو أنها تتحدث حديثاً متواضعاً يتناسب مع الجهل البشري . إنها تتعلق بمسألة الخلود تلك المسألة التي تتعلق بكل نسيج حيوي . ولعلنا يمكن أن نعرف الفلسفة بأنها مسألة حياة وموت . وأخيراً فإنها تتعلق بالله ؛ ولستنا نعني إلى اللاهوتيين الذين يتصورونه خارج عالم الطبيعة ، بل إلى الفلسفة ، وهو قانون العالم وهيكله ، وحياته ومشيئته . فلو كان ثمة أى عقل يدبر هذا الكون فإن الفلسفة تود أن تعرفه وتدرك كنهه حتى تسايره في الفكر مع الاحترام . فإذا لم يكن ثمة عقل مدبّر ، فإنها تود أن تعرف ذلك أيضاً حتى تواجهه بغير خوف . هل النجوم ليست إلا تجمعات عابرة لسدم اعتبراً ؟ وهل الحياة عرض غروي Colloidal مستمد من تلقاء نفسه وفائض فيضاناً ذاتياً ؟ وهل

الإنسان ليس إلا مركباً كيماياً مصيره إلى الانحلال ثم الفناء تماماً؟ وهل نشوء الفن ، وحكمة الحكيم المادئة ، وتشهد القديسين بإرادتهم ، كل ذلك ليس إلا لحات بارقة في البراعم البروتوبلازمية للأرض؟ وما الموت إلا الجواب عن كل مشكلة ومصير كل نفس . . . إذن فعلى الفلسفة أن تواجه هذا أيضاً ، وأن تسعى إلى إيجاد بصيص من الدلالة والسمو في عين الإنسان داخل هذه الدائرة الضيقة .

هل لنا أن نشرع في البداية؟

الجزء الثاني

المنطق والإبستمولوجيا

الفصل الثاني

ما الحقيقة ؟ (١)

١ - الإحساس في مقابل العقل

يقول السيد نيتشه المتشبه بالقديسين مهاجماً ما أمكنه إلى ذلك سبيلاً : « لا تظهر في العهد الجديد بأسره إلا شخصية وحيدة جديرة بالتبجيل ، هي شخصية بيلاطس نائب الإمبراطور الروماني . . . ذلك أن الاحترار النبيل لأحد الرومانيين من كانت تبتذل أمامه لفظة « الحقيقة » في غير خجل ، قد زود العهد الجديد بما فيه من عبارة وحيدة لها أى قيمة . . . ما الحقيقة ؟ » (٢) وقد عدها أناتول فرانس أعمق سؤال أثير على الإطلاق (٣) ؛ إذ أى سؤال آخر لا يتوقف عليه ؟

والمنطق صحفة صغيرة (طبق) من المشهيات في مأدبة الفلسفة . وهو يغلق ألف شهية في مقابل شهية واحد يفتحها . إننا نحدن المنطق لأننا تعلمنا أن معظم الاستدلال عبارة عن رغبة مغشأة بغلابة رقيقة من التعلق Rationality . فنحن نزعم أننا نقيم صرحاً من التفكير الحايد ، على حين أننا في الواقع لا نختار من الحقائق والأحكام إلا ما يعزز رغبة شخصية أو وطنية . إننا نحدن المنطق لأن العصر الوسيط علمنا أن الحياة أوسع وأشد ثقة وأكثر عمقاً من قياساتنا ؛ والمنطق ساكن Static قائم على أساس من « الحقائق الثابتة » ، في حين أن الحياة متداقة ومتغيرة ، وتفاجئ جميع القوانين Formulas بما لا تتوقعه . « وإن عدد

(١) أنظر هامش الفهرست .

(٢) ضد المسيح Antichrist القسم ٤٦ ؛ يشير إلى القديس يوحنا ، XVIII ٣٨

(٣) الحياة والوسائل ، السلسلة الأولى ص ٨ .

الأشياء التي رفض العقل أول الأمر الاعتراف بها ثم قبلها في النهاية كمجرد مبدأً⁽¹⁾ ولعلنا في الشباب قد حفظنا جميع قواعد التفكير السليم ، فإذا بنا نجد أن درك المعرفة ، والتعرف على الحقيقة ، وحكمة الحياة ، كل ذلك يقع بعيداً بعد كله عن هذه الدائرة المنظمة نظاماً أنيقاً . فما أسعدهنا حين نلقى إلى الأبد بهذا المنطق الذي يجعل حتى الفلسفة جافة وغير روح ، بدلاً من الاحتفاظ بها سداً يقف في وجه مشكلات لعلها ليست أساسية إلا بمقدار بسيط ، ولكنها أدخلت في حياتنا وأكثر حيوية لها . ومع ذلك فلا ينبغي لنا أن نطرح المنطق ، لأننا لا نستطيع أن نمضي في بحثنا عن الحقيقة بغير أن نحدد من قبل ماذا نبحث عنه ، وما الطريق الذي نتعزم أن نسلكه له ، وكيف نعرف أننا بلغنا ما نريد بلوغه . ولن يكون أى نظام آخر منطقياً .

ونحن نجد في أطراف الدائرة مشكلة المنطق الرئيسية وقد وضع أيديهم عليها بوضوح ، وأجاب عنها بوضوح ، أولئك المعلمون الأحرار الذين لم يقدروا في العالم القائم حق قدرهم ، ونعني بهم السفسطائيين . فقد قالوا : (ويقال إن لوك بعد ألفي عام من زمانهم قد كشف ذلك) إن المعرفة تأتي من الحواس فقط ؛ وبناء على ذلك فإن معيار Test الحقيقة هو الإحساس ؛ وفي هذا جواب سؤال بيلاطس . فالحقيقة هي ما تذوقه وتلمسه وتشميه وتسمعه وتراه . أى شيء يمكن أن يكون أبسط من ذلك ؟ ولكن أفالاطون لم يقنع وقال : إذا كانت هذه هي الحقيقة فليس ثمة حقيقة ، لأننا جميعاً نذوق ونشم ونسمع ونلمس ونرى الأشياء بشكل مختلف ؛ وبناء على ذلك يكون القرد مقياس الحقيقة كالحكيم سواء بسواء – ومن يفصل بينهما ؟ لقد كان أفالاطون على يقين من أن العقل هو مستقر الحقيقة ، فعما العقل بالنسبة إلى شهادة الحواس كالساسة بالنسبة إلى الشعب من حيث تجميعهم مراكز للنظام وسط جمهور فوضوي .

ووافقه أرسطو في ذلك وجعل المنطق لأول مرة دراسة منفصلة ، وذلك بالسعى إلى وضع قوانين العقل ؛ فلا يجب أن نحكم على أمر بأنه صادق إلا إذا

(1) ليوبون : تطور المادة ، ص ٧٢ .

أمكن أن يجعله نتيجة لقياس مضبوط ، مثال ذلك : الإنسان حيوان عاقل (ولا تزال هذه القضية السادسة مستعملة في كتب المناطقة) ، وسقراط إنسان ، إذن سقراط حيوان عاقل . ولقد أنكر فيرون (١) أن يكون الأمر كذلك ، فكل قياس مصادرة على المطلوب . لأن المقدمة الكبرى لا يمكن أن تكون صادقة إلا إذا كانت النتيجة صادقة مقدماً ، وليس من حقك أن تزعم ذلك . وإذا لم تفترض أن سقراط عاقل فلا يجب أن تبدأ بهذه القضية وهي أن الإنسان (الذى يشمل سقراط) حيوان عاقل . لعله ليس إلا حيواناً يستعمل العقل . وبناء على ذلك فالعقل دائماً غير يقيني . وهنا قال أبيقور : حسناً ، فلترجع إلى السفسطائيين ، ولتشق في حواسنا . ولكن الشكاك Sceptics تسأعلوا مرة أخرى وقالوا : كيف يمكن ذلك ؟ فالشمس في نظرنا صغيرة كالبطيخة (القرعة) ، وقد تكون النجوم كالطفح المتأثر على صفيحة السماء ، فهل نصدق حواسنا ؟ وانهى فيرون إلى القول بأنه لا شيء يقيني ، وعندما توقف لم يحزن تلاميذه عليه بالرغم من محبتهم له ، لأنهم لم يكونوا واثقين من موته .

وظلت لعبة الحواس في مقابل العقل تشغل أيام الفلاسفة ، إلى أن توارى اليونان والرومان من المسرح ، تاركين أوربا لل المسيحية والكنيسة . وعندئذ نسى الناس السفسطائيين وأبيقور ، لأن العقائد الإلهية كانت تقتضيهم على الإيمان ، فكانوا يعتقدون عن طريق التقليد فيما تنكره الحواس . ومع أن المدرسيين عرروا الحقيقة بأنها مطابقة الفكر للأشياء ، إلا أنهم اتبعوا أفلاطون وأرسطو في تمجيدهما للعقل . وعندهم أن التفكير القياسي Deductive هو أفضل تفكير لأنه يستخلص من عقائد محدودة وثبتة نظاماً متسماً للعلم . والمعنى حقائق أعظم من الأصوات والمرئيات ، لأن هذه الأشياء الحبسنة ظهرت إلى الوجود ثم اختفت ، أما «الكليليات» Universals أو الأنواع فإنها لا تموت ، وتوجد قبل الأشياء الفانية ومعها وبعدها ، وتتشخص بها . فالإنسان أكثر حقيقة من هذا الإنسان أو ذاك ، والحمل أكثر حقيقة من هذه الوردة أو تلك . بل إن ديكارت ظل عبداً لما حرر

(١) Pyrrho - ٣٦٠ - ٢٧٠ ق.م. - (أو عاش من ٣٦٥ - ٢٧٥ ق.م. - فيلسوف

يوناني من الشكاك كان يعتقد في عدم إمكان معرفة الحقيقة) (المترجم)

الناس منه ، فطلب من كل فيلسوف أن يطرح شهادة الحواس ، ولا يقبل شيئاً على أنه يقيني إلا الفكر الواضح .

وببدأ التجديد بإعادة الإحساس إلى عرشه ، مع جاليليو في العلم ، وبيكون في الفلسفة . فقد ضاعف الفلكلري الحواس بالآلات ، وأدب الفيلسوف العقل باللحظة ، وساق أشد الاستدلالات قداسة إلى محكمة الاستقراء . ولو وجّب أن يقرأ أحدنا المنطق فليبدأ قبل كل شيء بكتاب بيكون « الأورجانون ^(١) » Novum Organum حيث يجد فيه المنطق مشرقاً كأنه مبارزة ، ويصبح التفكير مغامرة وفتحاً ، ويقرأ الفلسفة قصة بوليسية ، الحقيقة فيها هي اللص المطارد . وما أكثر ما نجد فيه من أمثلة وحكم ! انظر إلى استهلال الكتاب حيث يقول : « إن الإنسان باعتباره المهيمن على الطبيعة والمفسر لها يسيطر على نظام الطبيعة ويفهمه بمقدار ما تسمح له ملاحظاته ، وهو لا يعرف ولا يستطيع أن يعرف أكثر من ذلك » أرأيت قط نذير حرب على كل تصوف ، وكل مذهب مظلم Obscurantism ، وكل حذلقة ، أكمل من هذا النذير ؟ لقد كان هذا هو : « الناقوس الذي اجتمعت على رئيشه العقول » ونبأ الأذهان إلى خطر عصر النهضة .

ثم نشب جدال عنيف بين إنجلترا والقاراء الأوربيين ، ذلك أن ليبنتز و كانط و هيجل غشوا الحواس بالشكوك ، وأيدوا مزاعم العقل باعتباره الحكم في كل شهادة للحس . وازدرى هوبس ولوك ومل كل عقل اجترأ أن يطلب الحقائق دون أن تكون في متناول البصر واللمس والذوق والشم والسمع . ولكن كانط قال : لا ريب أن الرياضيات مستقلة عن الإحساس ، وأنها صادقة أولياً apriori ، أي قبل التجربة ، فإن مربع ٥ هو ٢٥ بقطع النظر عما يمكن أن تقوله الحواس . وأجابه مل بقوله : لا ، إننا لا نعتقد في أن $2 \times 2 = 4$ إلا لأننا شعرنا أو رأينا أن 2×2 هي نتيجة 2×2 مرة بعد أخرى في تجربة الأفراد أو في تجربة الجنس التي

(١) « أورجانون » يعني آلة ، وكان القدماء يعرفون المنطق بأنه آلة الفكر ، فجاء بيكون يعارضهم بآلة جديدة .
(المترجم) .

انتقلت اجتماعياً . وقال لوك بأن كل معرفة مستمدّة من الحس ، بل إن أعظم الاستفتاجات في الرياضيات العالية تظل مزعزعة غير يقينية حتى تدمّغها تجربة الحواس بالتأييد .

ولم ينتهّ أى جدال إلى نهاية أغرب مما انتهى إليه هذا الجدال : فالمذهب الأولى *Apriorism* الذي يدافع عن وجود الحقائق مستقلة عن التجربة ، مات في القارة ، وهاجر إلى إنجلترا . والمذهب التجربى *Empiricism* الذي يرجع كل معرفة إلى الإحساس باعتباره أصله ومعياره ، مات في إنجلترا ، وبعث في أمريكا . لقد كان اتجاه إنجلترا قروناً طويلاً عملياً ، وانعكسَت نتائج منطقها على قواعد حياتها في الطبقة الوسطى . أما الآن فعلى الرغم من أن هذه الطبقة الوسطى ما زالت تواكب تفوقها على رجال القارة ، فإن المفكرين الإنجليز بعد أن أصبحوا فجأة مراوغين وغير مفهومين ، واستوردوا جميع مخلفات كانط و هيجل ، جعلوا الحواس لا تفهيد شيئاً ، وأقاموا من التفكير القياسي قوانين جديدة للفكر لا تصلح للمنطق فحسب ، بل للعالم أيضاً . وسمى برادلى *Bradley* التجربة المطلقة *Absolute* ، ثم حلّلها بعد ذلك وبذاتها هباء . ورد بوزانكيه *Bosanquet* المنطق إلى استدلال نفسي ، ثم عرف الاستدلال بعظمته توتونية بأنه : « هو الإشارة غير المباشرة لحقيقة الفصول الداخلة في كلّي ، بوساطة عرض هذا الكلّي في الفصول التي ترجع مباشرة إلى الحقيقة »⁽¹⁾ . وانصرف برتراند رسل عن تعريف المنطق بأنه « علم التفكير » ، وذهب إلى أنه « علم أكمل المجردات » . واشتراك هو والأستاذ هوایتهد *Whitehead* في بناء أساس رياضي من الحقائق القياسية اليقينية ، وفصل هذا البناء فصلاً كاملاً عن كل تجربة ، ثم أضاف إلى ذلك تعريفه للحقيقة :

« تكون الصيغة اللفظية صادقة إذا كانت لها صلة معينة بواقعة *Fact* معينة . وأى صلة بأى واقعة ؟ إنّي أعتقد أنّ الصلة الأساسية هي ما يأتي : تكون الصيغة اللفظية صادقة إذا انتهت الشخص العارف باللغة إلى هذه الصيغة حين يجد نفسه

(1) دائرة المعارف البريطانية ، مادة « منطق » .

في بيئة تحتوى على معالم هي دلالات تلك الألفاظ ، وتحدث هذه المعالم في نفسه آثاراً من القوة بحيث يستعمل الألفاظ التي تدل عليها » (١) .

يا للأسف ! هل يتعلم البريطانيون إنجليزتهم بالألمانية ؟ وهل نحن في عصر آخر من الفلسفة المدرسية التي تطلب المعانى بغير صلتها في التجربة أو نفعها في الحياة ؟ كم من فكر معاصر يقوم على وضع ما يعرفه كل إنسان في معرفة لا يمكن أن يعرفها أى إنسان ؟

وقد بدا لوليم جيمس ، وهو يستند إلى أرض أمريكا الفياضة بالعمل والتي لا تصر على التجاريدات ، أن الغموض ليس ضرورياً للفلسفة ، وأن معنى الحقيقة هو من البساطة بحيث يصاغ في عبارات يفهمها حتى رجل الأعمال . فالحقيقة *Truth* هي ما كان فعالا *Efficacy* . وبدلا من الحكم على المعنى بالرجوع إلى أصوله ، أو بالاستدلال من مبادئ أولى ثابتة ، أخضع جيمس المعنى لاختبار العمل ، وتساءل عن آثاره العملية حين يطبق ، وأعاد وجہ الفكرة مرة أخرى للأشياء . أما عند جون ديوى فقد بدا له أن الفكر أداة *Instrument* كالمعدة والرجلين ، ومعيار الفكر هو بناءً على ذلك قيام الفكر بأداء وظيفته أداء صحيحاً ، أى فهم الحياة والتحكم فيها . وهنا نجد أن التقاليد الإنجليزية الاستقرائية التجريبية قد عادت إلى الشباب . وأصبح البرجماتزم : « اسماً جديداً لطريقة غريبة في التفكير ». والبرجماتزم هو الصياغة الوحيدة لوجهة نظر يمكن من أن « القاعدة الأشد فعلاً في العمل هي كذلك الأصدق في النظر » ، وللفلسفة بذات الصناعة من أن المنفعة هي معيار كل شيء .

وهناك أخطاء كثيرة في البرجماتزم ، لأن مبدعها العبرى سمح لبساطة العقول أن يفترضوا أن جميع معتقداتهم العزيزة عليهم صادقة إذا كان لها أى أثر في معاونتهم ، والعمل على راحتهم ضد عدالة العالم القاسية . ولكن ما من شك في أن المنفعة الشخصية والمؤقتة لا تخلع على العقيدة رداء الحقيقة ، بل المنفعة الدائمة

(١) كتاب « الفلسفة » ص ٢٦٢ . ويجب أن نضيف أن هذا الغموض غير معهود في شخص هو أوضح الفلاسفة المعاصرين وأكثرهم إصابة للموضوع .

والكلية فقط هي التي تجعل الفكرة صادقة . ولما كان ذلك شرطاً لا يمكن تحقيقه تماماً ، فلم تصبح الحقيقة قط أكثر من احتمال . وعندما قال بعض البرجتائين عن عقيدة إنها صدقت «مرة» لأنها كانت نافعة وقناً ما ، فقد كانوا يتكلمون بعلم لا معنى له ، لأن تلك العقيدة كانت باطلة نافعاً لا حقاً . ولن تكون أبداً على يقين من أن أعز حقائقنا قد لا تكون كما يقول نيته إلا «أنفع صور للخطأ» عرفناه . فالعالم لم يخلق للعقل .

وبذلك نعود وراءاً إلى السفسطائيين ، فنجد أن النتيجة التي انتهينا إليها ليست إلا ما انتهوا إليه ، نعني أن الحواس هي معيار الحقيقة . ولكن المعيار هو الحواس «كلها» ، فقد تخلصنا حاسة واحدة ، كما يخلصنا الضوء بالنسبة للألوان ، أو المسافة بالنسبة للحجم . ولا تستطيع أن تصحح ما تحدثه حاسة من خطأ إلا حاسة أخرى . «والحقيقة هي الإحساس الثابت» غير أن الإحساس يجب أن يشمل كل ما نتعلمه من الآلات التي توسيع بها دائرة الحواس ونجعلها دقيقة . فالمطياف (اسبكترسكوب) والمكبر (تلسكوب) ، والمجهر (ميكروسكوب) والأفلام الحساسة ، وأشعة إكس ، هي كلها وسائل لمساعدة ما تبصره عيوننا . والتليفون ، وسماعة الطبيب ، بل الراديو ، هي امتداد لآذاننا العجيبة . وأخيراً يجب أن يشمل الإحساس الحاسة الباطنة ، فشعورنا الداخلي بحياتنا الخاصة ونفسنا ، هو شعور مباشر وصادق بهذه الحياة وهذه النفس كأى خبر يأتينا من أعضاء الحس الذى تتصل اتصالاً مختلفاً بالعالم الخارجى . وبعد ، فعلى الرغم من براعتنا في خداع أنفسنا ، فليس هناك شىء يفضل معرفتنا بأنفسنا ذاتها .

ومن الحق أن الإحساس ينطوى على إصابة اليقين ، وكذلك الحياة . ولقد كان هيوم على صواب : فالحواس لا تكشف عن أى «سببية Causality» غامضة ، ولكنها تبين فقط التابع ، ولا يمكن أن نستيقن تماماً من أن «ب» سوف تقع بعد «ا» دائماً ، لأن «ب» كانت تتبع «ا» دائماً . فالإحساس لا يمكن أبداً أن يضمن أى لحظة في المستقبل . ويجب أن نخاطر بروعتنا اعتماداً على هذا الاحتمال ، وهو أن النظم الملاحظة في الماضي ستستمر في المستقبل .

وهذا هو كل ما نحتاج إليه ؛ غير أن المنطق يطلب أكثر من ذلك . فالعالم فيه من الاختلاف والتغيير ما يجعل « حقائقنا » على الدوام ذات جانب واحد وناقصة . وليس ثمة أمور مطلقة ، بل أمور نسبية فقط ، وعلينا أن نتعلم كيف نساير الأمور النسبية .

وهناك غيرنا من الناس في هذا العالم ، ولن تتفق حواسهم دائمًا ، وبالتالي حقائقهم ، مع حواسنا . فعندما تقول السنيورا شيني Cini في رواية بيراندييلو ، إنها سوف تصدق ما تراه بعينها وتحسّه بأصابعها ، يقول لها لوديزى Laudisi : « يجب عليك أن تظهرى بعض الاحترام لما يراه غيرك من الناس بأعينهم ويحسّونه بأصابعهم ، حتى لو كان ذلك هو الصد لـ ما ترين وتشعرين » (١) . نعم ، عندما تختص الحقيقة بأكثر من واحد منا ، فيجب أن تكون إحساساً مماسكاً اجتماعياً ؛ وعندما تختص بأكثر من لحظة من الزمان ، فيجب أن تكون إحساساً مماسكاً على الدوام . فالحقيقة عبارة عن قبة من البالور المتعدد الألوان ، ويرى كل واحد منا من ركنه الصغير تأليفاً مختلفاً من الألوان خلال نظراته اللونية . ولعل الحق ليس إلا الدليل المشترك لأوهامنا ، ولعل اليقين خطأ يتفق عليه جميع الناس . ويجب علينا أن نقنع بذلك .

أين إذن موضع العقل من منطقنا الشعبي المضحك ، ذلك المنطق الذي يؤيد آراء رجل الشارع المتخيّزة ؟ وظيفته هنا كما هي في كل مكان ، التنسيق ... ينسق الإحساسات إلى معان ، والمعانى إلى معرفة ، والمعرفة إلى حكمة ، والغايات إلى شخصية الفرد ، والأفراد إلى جماعة ، والجماعات إلى سلام . إن عمل العقل في الظفر بالحقيقة ثانوى ولكنّه حيوى : إذ يجب أن ينسج فوضى الحواس المختلفة وما بينها من تناقض في نتائج موحدة ومنسقة ، تكون عرضة للتحقيق والتأييد أو الحذف بواسطة الإحساس المتكرر . ولست تجد ما يقرب من نصف اليقين كالإحساس ، ذلك : « أنتا حين تخطى ما يعرض بواسطة الإدراك الحسى الحاضر ، فلا ريب أنتا تستعمل نوعاً من الاستدلال » (٢) ، وكل خطوة استدلالية تبعد عن الإحساس المباشر تخفض من احتمال الحقيقة . ولكن هذا

(١) Right You Are If You Think You Are, p. 161

(٢) برادلى : مبادئ المنطق ص ٢٢٥ .

أيضاً مقامرة يجب على الحياة أن تفعلها ، إذ يجب أن نحاول التوفيق بين الحواس المتنافرة والآراء المتحيزة إذا شئنا أن نبسط فهمنا على العالم وسيطرتنا عليه . وكما أن قردة Kohler كانت تبلغ أفضل تفكير لها وهي في تمام الموقف الملائم ، فكذلك الحقيقة التي نستدل عليها بالعقل بالنسبة إلينا ، مثل الفلسفة والحكمة ، والأخلاق والجمال ، هي منظر كلي ، هي الوحدة المتتسقة للجزء مع الكل . إننا نقف على أقدامنا ثابتين على الأرض بواسطة الإحساس . أما بواسطة العقل فإننا نرفع عين العقل إلى ما وراء دائرة الحس الحاضرة ، فنبصر حقائق جديدة قد تتحققها الحواس يوماً ما . فالإحساس معيار الحقيقة ، ولكن العقل هو المكتشف لها .

٢ - سر المعرفة الغامض

ها نحن نقف معرضين للنظر في كل ناحية . ذلك أن المثالي " يحتقر صدق الإحساس وينكره ، ويتسمّع الصوف عن صلاحية العقل للاعتماد عليه . Veracity فماذا نحن قائلون لهما ؟

« بالعرف والعادة يوجد الحسن والقبيح ، والحلو المر ، أما في الواقع فليس ثمة إلا الذرات Atoms والخلاء Void ». بهذه العبارة أقام ديمقريطس الفيلسوف المادى أساس نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) ، وأساس المذهب المثالي . فمن الواضح من ذلك النص الغريب أن الفيلسوف الصالح^(١) كان يذهب إلى « ذاتية الصفات المستمدّة من الحواس » ، بآلا يكون اللون ، والصوت ، والنقل ، والحرارة ، والشكل ، والطعم ، والرائحة ، والألم ، موجودة في الأشياء التي نحسّها بل في الكائن الذي يشعر بها . ولقد قال هو بس بعد عشرين قرناً من رصيده اليوناني : « جميع الصفات التي تسمى حسية موجودة في الشيء الذي تنبعث منه حركات كثيرة للمادة ، تلك الحركات التي تضغط على حواسنا بشكل مختلف ». فالصوت حركة الهواء ، والضوء حركة الأثير أو تأثير الحسيّات على العين ، والحرارة ليست إلا حركة جسيمات سريعة ، ويعتمد اللون على سرعة أمواج الضوء

(١) اشتهر ديمقريطس في الزمن القديم باسم الفيلسوف الصالح ، لأنّه كان يسخر من الناس وتهافتهم على الشهوات .

وسعه انتشارها والجزء من الحدقة الذي يتأثر بها . « فالحقيقة الموضوعية » في ذاتها ليست حارة ولا باردة ، ولا متهوسة ولا عادلة ، بل معتمة لا لون لها وصامتة . كيف يمكن أن يوجد ثمة ضوء لولا وجود عيون أو غشاء حساس في العالم ، وكيف يمكن أن توجد أصوات لولا وجود آذان ؟ إن أجمل قوس قزح هو في أبصارنا لا في السماء .

ولنناع المثالى» يتكلم ، ذلك الذي يعتقد أننا لا نعرف شيئاً سوى المعانى ، فيقول : « هذا العالم الذي تفترض أنه موجود وجوداً مستقلاً إلى جانبك ، هو أول كل شيء عالم من الألوان . ولكن الألوان ذاتية . . . إنها موجودة فيك لا في الشيء الذي تراه . وهناك بعض الناس مصابون بعمى لبعض الألوان ، فلا يبصرون مثلاً أى لون أحمر في الطبيعة . فلو أننا كنا جميعاً مثل هؤلاء ، أو كانت الوردة حمراء ؟ ويتغير اللون كلما انتقلتَ من الفجر إلى الظهر إلى السحر إلى الضوء الصناعى ، فـأى هذه الألوان « حقيقي Real » ؟ أهـ لون النسيج الذي تشرىـه حين تراه في الدكان ، أم لونه في ضوء الشمس في الهواء الطلق ؟ وتخـلف عيونـ الحـيوانـاتـ المـدنـيـةـ مثلـ القـشـريـاتـ Crustaceaـ فيـ تـرـكـيـبـهاـ عنـ أـعـيـنـاـ ،ـ وـمـنـ الـمـفـرـوـضـ أـنـهـاـ نـسـجـلـ الأـشـكـالـ وـالـأـلـوـانـ بـطـرـيـقـةـ تـخـتـلـفـ عـنـاـ ،ـ فـأـىـ شـكـلـ أوـ لـوـنـ هـوـ «ـ الـحـقـيقـ » ؟ـ ثـمـ إـنـ عـيـونـنـاـ لـاـ تـحـسـ بـمـسـاحـاتـ كـبـيرـةـ مـنـ الطـيـفـ ،ـ عـلـىـ حـيـنـ تـرـىـ بـعـضـ الـحـيـوـانـاتـ الأـشـكـالـ وـالـأـطـيـافـ الـلـوـنـيـةـ أـكـلـ مـنـاـ .ـ فـأـيـنـ يـرـىـ الـعـالـمـ «ـ كـمـ هـوـ »ـ الـحـيـوـانـ أـمـ إـلـيـانـ ؟ـ وـهـذـهـ الـمـنـضـلـةـ الـتـىـ تـقـولـ عـنـهـاـ إـنـهـاـ مـسـتـدـيرـةـ ،ـ أـحـقـاـ تـبـلـوـ لـكـ مـسـتـدـيرـةـ حـيـنـ تـنـظـرـ إـلـيـهـاـ بـعـيـانـ عـنـ الـهـوـيـ أـمـ أـنـهـاـ تـبـاـدـلـ بـيـضـاـوـيـةـ ؟ـ وـهـلـ جـمـيـعـ الـأـلـوـانـ ،ـ مـثـلـ جـمـيـعـ الـأـشـكـالـ ،ـ تـقـوـفـ عـلـىـ الـمـدـرـكـ هـاـ ؟ـ .ـ

« وانظر إلى الروائح والطعوم ، فإنك تجد طعاماً يستفيده منه شخص ، وهو سـمـ لـشـخـصـ آـخـرـ .ـ وـهـنـاكـ آـلـافـ مـنـ النـاسـ يـحـبـونـ الـكـافـيـارـ ،ـ وـمـلـاـيـنـ يـزـعـمـونـ أـنـهـمـ لـاـ يـحـبـونـهـ .ـ وـيـسـتـطـيـبـ فـقـرـاءـ الصـيـنـيـيـنـ طـعـمـ السـمـكـ الـفـاسـدـ ،ـ وـأـغـنـيـاءـ الـأـوـرـبـيـيـنـ طـعـمـ الـجـبـنـ الـعـفـنـ .ـ كـذـلـكـ الـحـالـ بـالـنـسـبـةـ لـلـحـرـارـةـ وـالـبـرـودـةـ :ـ ضـعـ إـحـدـىـ يـدـيـكـ فـيـ مـاءـ حـارـ ،ـ وـأـخـرـىـ فـيـ مـاءـ بـارـدـ ،ـ ثـمـ ضـعـهـمـاـ بـعـدـ ذـلـكـ فـيـ مـاءـ فـاتـرـ ،ـ فـيـبـاـدـوـ هـذـاـ مـاءـ بـارـداًـ بـالـنـسـبـةـ لـإـحـدـىـ يـدـيـكـ ،ـ وـحـارـاًـ بـالـنـسـبـةـ لـلـأـخـرـىـ ،ـ فـأـيـهـاـ يـكـونـ «ـ فـيـ الـحـقـيقـةـ »ـ ؟ـ .ـ

وكذلك الأمر في اللذة والألم : إذا قطعت الأعصاب التي توصل بين المخ والمخ ، أو أصابها برد ، لا نحس بطعم ما نأكله ؛ فهل الطعم في الغذاء أو المخ ، أو المخ ؟ هل تتألم من سينثـك ؟ خـدـرـ العـصـبـ المـوـصـلـ بـيـنـهـاـ وـبـيـنـ المـخـ ، ولـنـ تـنـحـسـ بـأـلـمـ السـنـ ؟ أـهـىـ السـنـ التـىـ تـوـئـمـ ، أـمـ المـخـ فـقـطـ ؟ وـكـذـلـكـ الـحـالـ فـيـ الـجـمـالـ والـقـبـحـ : أـنـتـ تـقـوـلـ هـذـهـ مـرـأـةـ جـمـيـلـةـ ، فـهـلـ هـىـ بـمـثـلـ هـذـاـ الـجـمـالـ فـيـ نـظـرـ أـخـيـهـ أـوـ مـنـافـسـهـاـ ، كـمـاـ هـىـ جـمـيـلـةـ فـيـ نـظـرـكـ ؟ أـيـكـوـنـ جـمـاـهـاـ فـيـ ذـاتـهـاـ أـمـ فـيـ رـغـبـتـكـ ؟ اـنـزـعـ عـنـ الـعـالـمـ «ـ الـمـوـضـوـعـىـ »ـ سـائـرـ هـذـهـ الصـفـاتـ الـتـىـ تـخـلـعـهـاـ عـلـيـهـ بـوـجـودـكـ وـإـدـرـاكـ ، فـاـذـاـ يـبـقـىـ بـعـدـ ذـلـكـ ؟ «ـ الـذـرـاتـ وـالـخـلـاءـ »ـ ؟ـ المـادـةـ وـالـمـكـانـ وـالـزـمـانـ ؟

«ـ وـلـكـنـ هـذـهـ المـادـةـ كـيـفـ تـعـرـفـهـاـ ، اللـهـمـ إـلـاـ بـالـإـحـسـاسـاتـ الـتـىـ اـجـتـمـعـتـ فـيـ هـيـئةـ مـعـانـ فـيـ عـقـلـكـ ؟ـ وـمـاـ المـكـانـ إـلـاـ أـنـ يـكـوـنـ الـورـاءـ وـالـأـمـامـ ، وـالـخـانـبـ ، وـالـتـحـتـ ، وـفـيـ الـقـمـةـ ، وـهـنـاـ ، وـهـنـاـكـ ، وـقـرـيـبـاـ ، وـبـعـيـدـاـ ، وـكـبـيرـاـ ، وـصـغـيرـاـ ، وـمـاـ هـذـهـ كـلـهـاـ سـوـىـ مـوـاقـفـ لـلـعـقـلـ الـمـدـرـكـ ؟ـ أـتـكـوـنـ الـأـشـيـاءـ فـيـ ذـاتـهـاـ إـلـىـ الـأـمـامـ أـكـثـرـ مـنـهـاـ إـلـىـ الـخـالـفـ ، هـنـاـ لـاـ هـنـاـكـ ، كـبـيرـةـ لـاـ صـغـيرـةـ ، أـمـ أـنـهـاـ لـيـسـتـ كـذـلـكـ إـلـاـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ أـنـفـسـنـاـ ؟ـ «ـ اـ »ـ تـبـدـوـ «ـ اـ »ـ لـلـعـيـنـ ، وـ «ـ بـ »ـ لـلـمـيـكـرـوـسـكـوبـ ، وـ «ـ حـ »ـ لـلـتـلـلـسـكـوبـ ، فـمـاـ «ـ اـ »ـ فـيـ الـحـقـيـقـةـ ؟ـ وـقـالـ كـلـبـ مـسـيـوـ بـرـجـيـرـ يـهـ :ـ «ـ يـصـبـحـ سـيـلـىـ أـكـبـرـ حـينـ يـقـرـبـ ، وـأـصـغـرـ حـينـ يـبـتـعـدـ ؛ـ أـمـاـ أـنـاـ فـالـكـائـنـ الـوـحـيدـ الـذـيـ يـحـتـفـظـ بـحـجـمـهـ كـمـاـ هـوـ أـنـىـ ذـهـبـتـ»ـ .ـ وـمـاـ الـحـجـمـ الـحـقـيـقـيـ لـلـبـرـتـقـالـةـ .ـ .ـ .ـ حـجـمـهـاـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الـذـبـابـةـ الـتـىـ تـطـيـرـ حـوـلـهـاـ ، أـوـ كـمـاـ تـبـدـوـ لـىـ حـينـ أـمـسـكـهـاـ بـيـدـيـ ، أـوـ كـمـاـ تـبـدـوـ لـلـرـجـلـ الـذـيـ يـعـبـرـ الـطـرـيقـ ؟ـ وـلـنـ تـهـرـبـ مـنـ الـمـشـكـلـةـ حـينـ تـقـيـسـ الشـيـءـ بـالـمـسـطـرـةـ وـتـسـمـيـ هـذـاـ الـقـيـاسـ حـقـيـقـةـ ، أـلـأـنـ الـبـوـصـةـ فـيـ مـسـطـرـتـكـ أـوـ مـقـيـاسـكـ كـالـبـرـتـقـالـةـ نـفـسـهـاـ ، أـصـغـرـ بـالـنـسـبـةـ إـلـيـكـ مـنـهـاـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ الـذـبـابـةـ ، وـأـكـبـرـ فـيـ نـظـرـكـ مـاـ قـدـ تـبـدـوـ لـخـلـوقـ صـخـمـ يـزـورـنـاـ مـنـ الـمـرـيـخـ .ـ حـقـاـ :ـ «ـ الـإـنـسـانـ مـقـيـاسـ الـأـشـيـاءـ جـمـيـعـاـ »ـ (1)ـ وـهـوـ الـذـيـ يـخـلـقـ مـعـظـمـ الـعـالـمـ الـذـيـ يـلـدـرـكـهـ .ـ

«ـ وـيـعـلـنـ أـيـنـشـتـيـنـ كـنـتـيـجـةـ أـسـاسـيـةـ لـنـظـرـيـتـهـ فـيـ النـسـبـيـةـ :ـ «ـ أـنـ الـبـقـيـةـ الـأـخـيـرـةـ

(1) يـشـيرـ إـلـىـ عـبـارـةـ بـرـوـتـاجـوـرـاـسـ السـفـسـائـيـ المـشـهـورـ .ـ (ـ الـمـتـرـجـمـ)ـ .ـ

للموضوعية الطبيعية توئخذ من المكان والزمان» (١) ما الزمان سوى شعورك بالقَبَيل والبعد عن نقطة تقسم تجربتك نفسها؟ وهل يكون ثمة قبل وبعد إذا لم يوجد أى عقل؟ لعل الإحساس بالزمان أحدُّ عند الحشرة التي تسحقها على الحائط منه في حياتك البطيئة الحركة. وأى زمان « حقيقي »؟ لقد اشتكت إنسان زحل في قصة فولتير من أن طول الحياة فوق ذلك الكوكب السريع الدوران لا يبلغ إلا خمسة آلاف سنة، فإذا يستطيع المرء أن يتعلمه أو يعمله في هذه المادة القصيرة؟ إن السنة التي تزخر بالتجارب تبدو أطول من السنة التي لانجذب فيها وقفه لذكرى. ويتضاعف الزمن دائمًا فوق كرسى طبيب الأسنان. وبحكم فلاماريون قصة الرجل الذي رأى حوادث الثورة الفرنسية تتتابع مقلوبة على عكس نظامها في الزمان، لأنه كان يبتعد من الأرض بسرعة تفوق سرعة الضوء. والمكان يغير الزمان كما يحدث ذلك في رحلة على سطح المحيط، أو كما حدث للمسيو باسبارتو *Passepartout* في « رحلة حول العالم في ثمانين يوماً ». والزمان يغير المكان: فالنجم الذي نراه في أقصى الشمال من السماء ليس هناك، لأنه تحرك منذ أن أرسل الضوء الذي يصل إلينا الآن. فالزمكان (٢) أمر معقد شديد التعقيد يترکب من الوضع والحكم، إنه ضرب من الإدراك وليس شيئاً خارجياً. وعقلك عبارة عن سجن، ولا يمكن أن يعرف أبداً مقدار ما يعرفه من الشيء، فهو في الشيء أو في العقل الذي يعرف. فهذه هي الإحساسات التي يعطيك حكمها « الحقيقة ».

« كلا ، لا يمكن أن يكون الإحساس معيار الحقيقة . فكل ما نعرفه هو أفكارنا ، ولا يمكن أن تختبر هذه الأفكار بوساطة عالم خارجي ساهمت إحساساتنا في صنعه مساهمة كبيرة . وكيف يمكن أن تكتشف حقيقة الشيء وقد اضطر إلى التخفي في هذه الإحساسات البصرية والسمعية واللمسية والشممية والذوقية ، وهي وحدتها التي نعرفه من خلالها؟ وهذه « الأشياء » التي تفترض أنها أحکام الفكر هي من بناء الفكر نفسه؛ إنها المعانى التي تكونها من الإحساسات

(١) Cassirer, E. Substance and Function p. 356.

(٢) مركب مزجي من لفظي الزمان والمكان *Space-time* (المترجم).

المتعددة التي جاءت إلينا من طرق مختلفة أشد الاختلاف عبر أعصابنا ، ، وقد تجمعت في خليط متعسف كالفسيفسae . فنحن نجمع بين المريئات والأصوات والضغط والطعوم ، ونسمي التكوين الناتج هذا الشيء أو ذاك ؟ إننا نخلق « الشيء » بإدراكه . والعالم الوحيد الذي لا شك في وجوده هو عالم العقل ، عالم المعانى . وكل شيء عدنا ذلك افتراض » .

أذلك كذلك ؟ قد يكون . فالفلسفة لا تختص بالأمور اليقينية ؛ ولا نستطيع أن نقول في نظرية المعرفة ، كحال في الفن ، إلا أنه لا جدال في الأذواق . وفي نظر الشخص الذي يتحيز للوضوح يظل هذا الهمم المثالى للعالم الخارجي عملا من أعمال العبث المنطقى لا يقنعه ، وبقية من مخلفات السحر البائدأى وأسرار العصر الوسيط . ولا يمكن أن تكون التجربة هي كل شيء ، إذ يجب أن نلتمس أصلها وراءها ؛ وهذا الأصل هو الذي نسميه المادة ، لو لا أنها لا نستطيع أن نقول عنها أكثر مما قاله ستيفوارت مل . . . إنها « الإمكان الدائم للإحساس ». ويقوم السر في لعبة المثالى على الخلط بين المعنى وبين الوجود . فالأشياء التي لا يدركها أى كائن ليس لها معنى ، ولكنها مع ذلك قد يكون لها وجود ساذج . ويقول برادلى : « يجب أن يقع الشيء ، في دائرة الإحساس حتى يكون حقيقياً ، أو حتى ل مجرد أن يكون موجوداً ^(١) . ولكن لم توجد النجوم البعيدة قبل أن تكتشف بواسطة تلسكوباتنا ؟ وهل يجب أن نقول إنه لا نجم يوجد الآن مما لم يدخل في نطاق آلاتنا ؟ لا ريب أن النجوم لم توجد ، ولا توجد كما نراها بالضبط . فهذه النقطة من الضوء التي نسميه الشعري اليهانية قد تكون كتلة من المادة المعتمة ينبعث عنها جسيمات فيها من السرعة الحرارية البيضاء ما يجعلها تصبح مضيئة في الطريق . ولكن أصل الجسيمات يوجد « هناك » وليس التلسكوب خالقاً لها . وقد تنبأ أحد الرياضيين بعد الحساب الدقيق بأن المراصد ، إذا وجهت تلسكوباتها في ساعة معينة نحو بقعة معينة في السماء ، فقد يكتشف النباتيون كوكباً لم يعرف من قبل . ونظرت التلسكوبات ، واستولت على فريستها ؛ فهـل خلق العلماء نباتيون ؟ ^(٢) .

(١) برادلى : الظاهر والحقيقة ، ص ١٤٤ .

(٢) أنظر دائرة المعارف البريطانية ، المجلد العاشر ، ص ٣٨٦ .

ويجب أن نسلم بأن وجود النجوم قبل روئتها ليس إلا استدلالاً ، ولا استدلال مؤكداً . ولكن الاستدلال الذي تحقق بالإحساس المباشر ليلة بعد أخرى آلافاً من السنين ، فهو استدلال معقول جداً ، وكاف للحياة الإنسانية ، ولكن فلسفة ترجو أن تؤثر في الحياة لا أن تلعب وحيدة على الدوام . عندما نبرح حجرة الدرس ، ولا يبقى فيها كائن حي (فيما نفترض) يدركها ، هل تقف الحجرة عن الوجود ؟ الأرجح أنها لا تقف ، لأنها مع الحظ الغريب توجد هناك دائماً عندما نعود . وما يبعث على الراحة أن نجد السيدة ماري سنكلير ، التي تسلي نفسها إلى جانب كتابة القصص بالتأليف في الدفاع عن المثالية ، تسلم بأنها لا تلد حجرتها حين تدخلها ^(١) . إن علم اللاهوت يحسن خداع النساء ، ولكن الرجال ينخدعون كذلك بنظرية المعرفة .

ماذا تعنى ألفاظ « الموضوعي Objective » و « الذاتي Subjective » ؟ لعل اللعبة تقوم على عدم تحديدهما ؟ سنسلم بما ي قوله المثالى ، ونفصل عالم المعانى الذى يسميه وحده عالماً حقيقياً ، عن تلك الحقائق الأخرى التى توجد بالنسبة إلينا ، ولا توجد بالنسبة إليه . سيتألف العالم الذاتى من المعانى وحدها ، وكل شىء آخر سيكون « موضوعياً » . ولكن هنا تقع مشكلة ، لأن هذا العالم الموضوعى يشتمل على بدن الشخص المدرك ، بكل ما فى هذا البدن من أجهزة كالعينين والأذن واللسان وأطراف الأصابع ، وحواسه ولا شك جزء من العالم الخارجى مثل رجليه ، ورجلاته ولا شك جزء من العالم مثل الأرض الذى يقف عليها هذا الوقوف الفرضى . فإذا تبين ذلك ، فقد وضح أن الصفات المستمددة من الحسن محدودة في الأغلب بشروط موضوعية . فهم بنا نر ذلك .

ماذا يحدد اللون ؟ أمور ثلاثة: الأول التكوين الفيزيقى والكيمياى للسبب الخارجى في إحساسنا . (إننا نفترض وجود هذا السبب الخارجى للأسباب المذكورة آنفاً ، وسوف نسميه بعد ذلك « الشىء ») . والثانى مقدار الضوء وطبيعته وسقوطه ، ويدخل في ذلك التركيب الكيمياى لأصله ، وسرعة موجاته وقوتها . والثالث العينان ، وأعصاب البصر ، ومراکز الإبصار في المخ عند

(١) المثالية الجديدة ، ص ٥ . (مارى سنكلير May Sinclair ١٨٧٠ - ١٩٤٧ قصصية إنجليزية مشهورة - المترجم)

الشخص الذي يدرك . ولا شرط من هذه الشروط « ذاتي » . ومن الواضح أن المرء يستطيع أن يرى حدقته وأعصابه البصرية نفسها بل مراكز الإبصار في مخه ، بوساطة آلات لا تزيد في دقها عن تلك الموجودة عندنا . وهذه كلها جزء من « العالم الخارجي » ، وليس جزءاً من الشعور أو المعنى المدرك .

وتكون هذه الشروط المحددة للضوء ما يمكن أن نسميه « الموقف الموضوعي » والذي يتربّب من السبب والوسط والخاتمة . ويختلف اللون وقد يتغيّر بسبب أي واحد منها . فيمكننا أن نجعل الحلوي حمراء بتركيبات كيميائية ، ويمكن أن نحيل البَرَّ (القماش) الأزرق أسود بالضوء الصناعي ، ويمكن أن نجعل الحدقه تنقل الإحساس بنجوم أرجوانية دقيقة بالضغط على العين . فاللون صفة تختلف باختلاف الموقف الموضوعي . وليس اللون صفة لا تتغيّر للشيء ، ولا هو من خلق العقل المدرك . ويعتقد المثالى بحق في عدم وجود أي شجرة حضراء إذا لم تكون ثمة عين تراها . إنه يفترض افتراضاً خطأ أن إدراكه هو الذي يصنع اخضرار الشجرة . إذا كان الأمر كذلك فقد يجعل إدراكه جميع الأشياء حضراء . . . الشجر والسحب والورد والشعر الذهبي . والخل موجود دائماً : عندما تكون المتضادات موضع نزاع ، فالحقيقة في الوحدة بينها .

وهذا صحيح بالنسبة للون . ومن الواضح أن الأمر لن يكون كثيراً الاختلاف بالنسبة للشكل ؟ وكذلك بالنسبة للصوت : فهو يتحدد بموقف موضوعي يتربّب من سبب خارجي (كأن يصطدم جسمان فجأة) ، وأمواج الهواء المتوسطة ، وعصب السمع . والأمر كذلك في الماء الفاتر الذي يكون بارداً وحاراً . فالحرارة التي نحس بها مزيج من أعصاب الحس والشروط الفيزيقية . ولما كانت إحدى اليدين فرضاً أداً من الأخرى ، فإن الإحساسات الحاصلة تختلف بالنسبة لكل يد . ولكن الشروط ، وهي الماء واليدان ، موضوعية جيّعاً ، ولم يضع العقل المدرك أي شرط منها . ما اللون الحقيقى ، والشكل الحقيقى ، ودرجة الحرارة الحقيقية ، والصوت الحقيقى ؟ لا يستطيع أحد أن يقول قوله جازماً (دجماً طبيقاً) فحواس كل شخص تتدخل في الموقف ، والحواس مختلفة . ويمكن تحقيق أغراض الحياة أن نعتبر تلك الظواهر التي يدركها أفراد مختلفون إدراكاً مماثلاً

كأنها « حقيقة ». وقد نعتقد أن تملك العناصر التي يتفق في ملاحظتها أفراد مختلفون هي عناصر موضوعية ، مستقلة عن ذواتهم المنفصلة . فالحقيقة هي الإحساس الدائم اجتماعياً .

ولقد أرجأنا القول في مشكلات المكان والزمان لأن الخلط بشأنها بلغ حد اليأس منها حتى سلم علماء مثل شتینمنتز *Steinmetz* وأنيسشتين لكانط . فالمكان باعتباره الإحساس بالمسافة أو مقاييسها هو في شطر منه ذاتي ، ما دام الوضع والمسافة نسبيين لأنفسنا . غير أن المكان باعتباره مجموع كل خطوط الحركة الممكنته هو مع الأسف مستقل عن الإنسان . وقد نتصور أن المثالية في هذا الموضع قد رُفِضت بما فيه الكفاية بما بينه وليم جيمس ، متفقاً مع العقل السليم *Common sense* من أن العلاقات تدرك إدراكاً مباشراً كأى شيء آخر . وإذا لم يكن هذا القول كافياً ، فإن تجارب كوهлер على القردة قد وضعت لهذا الأمر حدّاً إلى الأبد . فنحن ندرك التجاور ، واللامساواة ، والحركة ، والسكنون . وحين نرى حشرة تتحرك على أرض ثابتة فإننا ندرك مباشرة الزمان والمكان معاً .

ذلك أن الزمان ابن الحركة ؛ وإذا لم توجد أى حركة فلا يوجد أى تغير ؛ وإذا لم يوجد أى تغير فلا يوجد أى زمان . والزمان باعتبار أنه إحساس بالقَبْل والبَعْد ، وشعور بالسيلان ، ذاتي ، والعقول وحدها هي التي يمكن أن تقدمه للعالم . والزمان باعتبار أنه تغير موضوعيّ ، ولا ريب أنه ماض في سبيله حتى لو مات كل عقل . فالشجرة تبرعم وتزهر ، وتزدهر وتورق ، على توالى الربيع والخريف حتى تموت ، على الرغم من عدم وجود أى عقل يدركها . والمد والجزر دائمان على مدهما وجزرها ، ولا تزال القارات تذوب في البحر ، ولو أن أى عقل لا يشعر بها أو يقيسها . ولقد كان الحيط يوج قبل أن يأمره بيرون ، وبعد أن عاش ليكتب آخر بيت في قصيادته . فالعالم ، وحتى الزمان والمكان ، واقع غشوم *Brute* ، يحسن بالحكيم أن يقبله ، ولا يقل صحة عما يعتقده التمبلسوف . وجود العالم هو شرطنا ، وحدودنا ، وأصلنا . وما يعطيه العقل لعالم هو الدلالة وليس الوجود . وليس العالم الأشياء من معنى إلا ما نصبه فيه . ولعل ذلك هو السبب في أنه غير مفهوم إلى هذا الحد .

إننا لنرّجو أن ينتهي التجديد الإبستمولوجي (المعرفي) في حركة الفلسفة، وأن نسمع من جديد قريباً القضايا الواضحة عن مشكلات الحياة والموت . ومع أن المثالية كانت ذات فائدة في تتبع ما تجلبه الحواس للعالم الذي يدركه الإنسان، فقد كان فيها شيء من البلاهة . ولو أن حياة المثاليين كانت مطابقة لنظرتهم ، ولو أنهم سلّكوا سلوك من يعتقد حقاً في أن العالم الخارجي غير حقيقي، فقد يمكن أن نجادهم كما نجاد القديسين الذين يمارسون ممارسة راقية أوهامهم النidleة . ولكن الغريب أن هؤلاء المنكرين للعالم عاشهوا وتمتعوا كأى واقعى Realist ، و هفت نفوسهم إلى الذهب غير الموجود . بل إن فسنته ، كما اقررت مدام دى ستال ، لا بد أنه شك في لحظاته المتواضعة أىكون قد خلق زوجته بإدراكه لها.

لقد جاءت هذه القصة الخرافية الكبيرة ، قصة العقل الذي خلق العالم ، من ألمانيا ، بلاد القصص الخرافية ، ونشأت هذه الأسطورة من الحركة الرومانية كرد فعل للشعور والخيال ضد الواقعية والمادية والشكية ، وهي المذاهب التي سادت في عصر فولتير . لقد كانت احتجاجاً ضد احتقار كوبنر لبشرية . ثم بدأت تضعف يوماً بعد يوم في وجه الداروينية ، ولعلها تبطل في القريب . فنحن نسمع قليلاً نسبياً عن المثالية في فلسفة فرنسا ، فالناس هناك ميالون للإفصاح عن رغباتهم بغير نفاق ، وهم لا يظنون أنهم لكي يصبحوا بحال الدين يجب أن يحطموا العالم . ذلك أن العالم كان موجوداً هنا قبل مجئنا ، وسيظل باقياً بعد ذهابنا إلى العالم الآخر . إن العالم ليصبح حكى حين يسمع أن الإنسان مقاييس الأشياء جميعاً ، لأنّه يعرف أن الإنسان ليس إلا بيتاً في قصيدة أو ديسينا الطبيعية . والفلسفة محاولة لرؤيه الجزء في ضوء الكل . فلنكن متواضعين .

٣ – العقل في مقابل الغريرة

لقد عالجنا هجوم المثاليين على الحواس من على . والآن يجب علينا قبل أن يقودنا المنطق إلى أنفاس الحياة أن نواجه هذا الهجوم الغامض الموجه ضد العقل من أسفل . لقد لاحظ هيوم أنه حين يقف العقل ضد الإنسان ، يسارع الإنسان بالوقوف ضد العقل . وإذا لم يستطع الفكر أن يعقل الرغبة في ثوب من

المنطق ، فإن الرغبة قد تنكر في نهاية الأمر كل سلطان للفكر . ولقد كان من المتوقع في حياة تقوم على آمال تجاوز العقل تجاوزاً كبيراً أن يخترع الناس منطقاً لا يقوم على العقل بل يسوق أحلامهم .

وكما أن ديمقريطس المادى أرسى قواعد المثالية ، كذلك أغان زينون الشاك (١) الإيلى على ظهور قضية للتضوف . ذلك أن زينون الذى ظهر قبل سقراط بقرن من الزمان سخر من العقل بمتناقضاته التى ردته إلى الخلف . فهذا أخيل يسابق السلحفاة ، ولكن السلحفاة قد سبقته ، وإذا فلن يلحقها أخيل أبداً . ذلك أن أخيل حين يقطع المسافة من نقطة بدايته إلى حيث بدأت السلحفاة ، تكون السلحفاة قد تقدمت مسافة معينة مهما تكون صغيرة . وعندما يقطع أخيل هذه المسافة تتحرك السلحفاة من جديد . . . وهكذا إلى ما لا نهاية له ، وإذا بذلك ترى أن العقل لا يستطيع أن يثبت أى شيء ، وبناء على ذلك لا يثبت شيئاً على الإطلاق (٢) . وكذلك السهم المنطلق لا يتحرك ، لأنه ما دام الشيء في مكان واحد وفي المكان نفسه فهو في سكون ، ولكن السهم المتحرك هو في كل لحظة في مكان واحد فقط ، فهو إذن ساكن في هذه اللحظة ، فهو بناءً على ذلك ساكن في كل لحظة من حركته . وينتهى أثبات فرانس إلى القول بأن: «أى شيء يمكن إثباته بالاستدلال ، فقد برهن زينون الإيلى على أن السهم المنطلق لا حركة له . وقد يستطيع أحدنا أن يثبت العكس ، ولو أن ذلك في الحقيقة أصعب» (٣) .

(١) من الغريب أن يصف المؤلف زينون بأنه من الشراك ، وهذا ولا ريب تعسف منه ، لأن حجج زينون كانت تهدف إلى تأييد مذهب بارمنيدس في إثبات الوجود ، لا في الشك فيه . (المترجم) .
(٢) تقوم المشكلة على افتراض أن حركة أخيل واللحفاة يمكن أن تقسم إلى مالا نهاية إله إلى «لحظات» – أنظر المأمور اللاحق .

(٣) سيرة وسائل ، لندن ، ١٩٢٤ ، المجلد الرابع ، ص ٦ . ويظن برتراند رسل أن زينون على صواب في قوله إن السهم ساكن في كل لحظة من انطلاقه ، ولكن ينكر الاستدلال بأن السهم يظل في الموضع نفسه – ولو أن الاستدلال يبدو منطقياً . (مادة زينون في دائرة المعارف البريطانية ، وفي مبادئ الرياضيات ص ٣٤٦) . ولعله من الأفضل (إذا أراد المرء أن يلعب هذه اللعبة) أن ننكر المقدمة القائلة بأن السهم الذى يكون في أى لحظة في مكان واحد وفي نفس المكان يجب أن يكون ساكناً . فهذا تفسير ستاتيكي للحركة يخرجها عن الحركة . فلا يوجد شيء يسمى «لحظة» بمعنى محطة أو وقفة في الزمان . فالزمان لا يقف في أى محطة ، ولو حركة وليس له لحظات . أما اللحظات فهي تقطيعاتنا العقلية للزمان المتصل غير المنقطع .

لقد كان الإغريق والرومان رواقيين حتى حين كانوا أبيقوريين . فإذا وجدوا أن العقل يعارض الرغبة قبلوا تحديده العقل في هدوء، وسعوا إلى اتباع العقل، مع أنهم كانوا يبتسمون لذاعمه . ولكن قوى التصوف المتتجدة على الدوام في أمل البشر نبعث من الشرق وتدفقت إلى بلاد اليونان ، فقلبت حياة العقل التي ازدهرت هناك رأساً على عقب ، تلك الحياة الضعيفة العاجزة . وجاء الإلهام والوحى الإلهى يبعثان الراحة إلى نفوس المظلومين . وعندما تحطمت بلاد اليونان وأصبح كل يوناني فقيراً ، مات العقل ، ووضع الإيمان (الذى لا يموت أبداً) حداً للعالم القديم . وأصبح ما يثبته المنطق قليل الأهمية ، فقد تكلم الله بأمر عجيبة ، وحتى لو بدت مستحيلة فكم يكسب المرء بتصديقهها . وأصبح شعار الملايين من العبيدين : «إني أعتقد في المستحيل Credo quia impossibile وظلت الحقيقة تُعرف بحلاً خمسة عشر قرناً من الزمان ، لا بالإحساس أو العقل ؟ بل بالرجوع إلى الأنماط وعقد مجمع الكرادلة .

ولقد أخطأت الكنيسة خطأً عظيماً حين سمحت بلعبة المدرسيين في إثبات الوحي بالعقل ، إذ كيف أمكنها أن تعلم أن اللعبة ستمضي في طريقها ، أو أن تصدعاً غير متظر قد يستهوي ألم العقول نحو جانب العقل؟ وهذا هو الذي حدث . فقد وقع ديكارت في هوی العقل ، ومات اسبيينوزا جوعاً في سبيله ، وأحرق برونو من أجله . ومجدد الناس هذه الخليلة الحدبلة وهي العقل ، وكلما زادت عشاقها عذاباً أغروا بها . وأصبحت عبادة العقل نفسه ديناً وإيماناً ، فقد وضع عصر التنوير على أساسه اعتقاده النبيل في «كمال البشرية اللانهائي» . وأقامت الثورة الفرنسية المهاكل لربة العقل الجميلة . ولم يبق ثمة فضل لا يستطيع العقل أن يمنحه للناس .

ولم يكن روسو سعيداً في هذا الجو الخفيف المهواء . لقد كان يقاسى كثيراً وكان محتاجاً إلى اعتقاد كثير . وحين سخر العقل منه سماه مرضياً ، فقال : « إن لأجره على التصرير بأن حالة التأمل مضادة للطبيعة ، وأن الإنسان المفكر هو حيوان فاسد » . ومثلت رواية الإغريق والشرق من مجديد ، فقد سئم الناس الحياة وملوا الثورة والارهاب والعظمة ، وعادوا جماعات إلى حظيرة الاعان ،

وخطوا انسحابهم بالدعوة إلى الغريزة والشعور. وقال دى موسى: «يحب أن نفكّر». وقدم هيوم الفيلسوف الشاكي معاونة غير بارعة للعدو ببرده السلبية والاستقرار والعلم إلى مستوى الازع والاحتمال. أما كانط فهو أنفذهم جميعاً منطقاً، فقد سار على نهج زينون، وأعلن لأوربا أنها تستطيع أن تعتقد كما تشاء في الله وحرية الإرادة والخلود ما دام العقل شيئاً ناقصاً لا يستحق أن يقبل من الإنسان تصحيحة السماء والمدينة الفاضلة. وأخضع شوبنهاور خدمات العقل اليسيرة للإرادة، وأثبتت فرويد بآلاف من الأمثلة سطحية العقل الذي يكتسوا أهداف البدن الأنانية بأدلة محترمة. وسمى نيته الغريزة: «أذكى صور العقل». وأعلن برجسون - كأى فيلسوف مادى تكينى - أن العقل عبارة عن سينما تفقد في صورها الاستاتيكية اتصال الحياة وروحانية النفس. لقد كان كل ذلك العصر الطويل من «إميل» إلى «التطور الحالق»، من روسو وكانت إلى شوبنهاور ونيتشه، إلى برجسون ووليم جيمس، رد فعل رومانتيكي ضد عصر العقل. واليوم لا بد أن تتشعب المعركة من جديده، معركة الصراع بين كونفوشيوس ولاوتسى، بين سقراط وزينون، بين فولتير وروسو. ويجب أن توسع مناهج العقل مرة أخرى ضد الغريزة والحدس والتضوف والإيمان غير المفهوم.

ما الغريزة؟ إذا كان لنا أن نؤمن بآخر المذاهب في عالم النفس فيجب أن نستبعدها باعتبار أنها اسم لشيء ليس له وجود. غير أنها حين نرى أولئك الذين ألقوا بالغريزة من الباب يعيذونها مرة أخرى من الشباك باسم «الاستجابة التي لم تعلم» فقد نقتصر باستبقاء الزجاجات القديمة للحمر المعتقة، ونسعى بصرىح العبارة غريزة ميلنا الموروثة إلى المشى والجري، والأكل واللعب، والكفاح والهرب، والإلف والزواج، ومحبة البنين حين يولدون.

فهذه أنواع من السلوك مختصرة نافعة تطورت لمواجهة المطالب السريعة في حياة الجنس دون انتظار بطء الروية. ولكن هذه الأنواع لا تلائم إلا ما بيننا وبين هذه المواقف القديمة الثابتة فقط. لقاء قاموا لتسعد حاجات معيشتنا الحيوانية وحياة الصيد. ومع أنها تحسن خدمتنا حين لا نجد وقتاً للتفكير،

إلا أنها تلائم الأمس أكثر مما تلائم اليوم . فقد يجري الطفل من ثعبان ويلعب ببنية محسنة . وقد يكون الرجل فيلسوفاً عميقاً ويربط نفسه إلى آخر حياته بدمية بلهاء — وكذلك تزوج سقراط أكزانثيب ، وجوته كرستيان . إننا بالغريرة « لا نخشى حملة الملاريا والحمى الصفراء ، ولكننا نخشى الرعد والظلم ؛ ولا نرى المهوبيين المحرمين من العلم ، بل المسؤولين ذوى القروح الدامية ؛ ولا يثيرنا ظلم كبير كما يثيرنا جرح بسيط ؛ ويوئلنا ازدراء الخادم إذا لم يأخذ مخلواناً (بتشيشاً) أكثر مما نتألم من كسلنا وجهنا وحماقتنا»⁽¹⁾ . لعل الغريرة كانت كافية لحياة الصيد البدائية : فدواجهنا الطبيعية تلائم حالة الصيد أكثر مما تلائم حياة الزراعة ، وإلى تلك الحالة نصبو في رغباتنا الموسمية وجموع الشباب ، نحو « الرجوع إلى الطبيعة » . ولكن منذ أن قامت الحضارة أصبحت الغريرة غير ملائمة ، وطرقت الحياة أبواب العقل .

متى بدأ العقل يسير سيرته ؟ لعل ذلك حين هبطت أمواج ضخمة من الجليد في بطء من القطب ، فجعلت برودة الهواء قارسة ، وأهلكت الزرع في كل مكان تقرباً ، وأبادت كثيراً من أنواع الحيوان العاجزة الفاقدة عن التكيف ، ودفعت عدداً قليلاً من الأحياء إلى الجنوب في منطقة حارة ضيقة تعلقت عدة أجيال بخط الاستواء في انتظار غضب الشمال أن يذوب . أكبر الظن أنه في تلك الأيام العصبية ، حين بطلت جميع أساليب الحياة القديمة مع غزو البرد ، ولم تلق طرائق السلوك الموروثة أو التقليدية أى نجاح في بيئة تغير فيها كل شيء ، هلكت الحيوانات مع تزودها بسلاح كامل ، ولكن غير من ، من الغريرة ، لأنها لم تستطع تغيير أنفسها من الداخل لمواجهة التغير في الخارج . أما الحيوان الذى نسميه الإنسان وقد وُهِب مرونة مزعزعة ، فقد تعلم فنون النار والطهي واللبس ، وقاوم العاصفة ، وارتفع إلى منزه يمتاز فيها بلا نزاع عن سائر أنواع الغابة والسهل .

ونشأ التفكير البشري — أكبر الظن — في مثل هذه الحال الطارئة من الحياة والموت . ونحن نرى اليوم نفس هذا النقص وهذا التكيف لردود الأفعال الطبيعية

(1) ثورندايك : طبيعة الإنسان الأصلية ص 281

فِي الطَّفْلِ ، وَهُوَ تَكْيِيفٌ يَبْيَعُ لِهِ احْتِمَالُ التَّعْلُمِ ، وَلَوْ أَنَّهُ أَدْنَى فِي مَسْتَوَاهُ مِنْ وَلِيدِ الْحَيْوَانِ — نَقُولُ هَذِهِ الْمَرْوَنَةَ نَفْسَهَا هِيَ الَّتِي أَنْقَذَتِ الْإِنْسَانَ وَالشَّدِيدَيَاتِ الرَّاقِيَّةِ ، عَلَى حِينَ أَنْ كَائِنَاتٍ هَائِلَةً وَقُوَّيَّةً مُثْلِ الْمَامُوتِ وَالْمَاسْتُودُونَ ، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تَسْجُولُ سَيِّدَةَ الْمَنْطَقَةِ ، رَزَحَتْ تَحْتَ عَبْءِ التَّغْيِيرِ الْجَلِيدِيِّ ، وَلَمْ تَصْبِحْ إِلَّا مَوْضِعًا لِاستِطْلَاعِ عِلْمِ الْحَفَائِرِ الْحَيْوَانِيَّةِ . وَقَدْ ارْتَجَفَتْ تَلْكَ الْحَيْوَانَاتِ وَزَالَتْ عَلَى حِينَ بَقِيَ الْإِنْسَانُ الضَّئِيلُ . وَهُنَّا بَدَأَ الْفَكْرُ وَالْأَخْتِرَاعُ . وَنَشَأَ عَنْ حِيرَةِ الْغَرِيْزَةِ الْمَعْتَلَةِ أَوْلَى الْفَرَوْضِ الْبَسيِّطَةِ ، وَأَوْلَى مَحَاوِلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ ، وَأَوْلَى الْتَّعْمِيَاتِ ، وَأَوْلَى الْدِرَاسَاتِ الشَّاقَةِ فِي تَشَابُهِ الصَّفَاتِ وَانْتِظَامِ التَّتَابِعِ ، وَأَوْلَى مَلَائِمَةِ بَيْنِ الْأَشْيَاءِ الْمُتَعَلِّمَةِ وَبَيْنِ الْمَوَاقِفِ الَّتِي بَلَغَ مِنْ جَلْدِهَا أَنْ أَخْفَقَتِ الرَّدُودَ الْغَرِيْزَيَّةَ وَالْمَبَاشِرَةَ إِذَا عَاهَاهَا إِخْفَاقًا تَامًا . وَنَشَأَتْ عِنْدَهُنَّ نِمَادِجٌ مِنَ الْعَمَلِ وَتَطَوُّرَتْ إِلَى أَسَالِيْبٍ مِنَ التَّفْكِيرِ وَآلَاتِ الْعُقْلِ : فَأَصْبَحَ مَا كَانَ ارْتِقَابًا وَتَرْبِيَّصًا لِلْفَرِيْسَةِ اِنْتِبَاهًا ، وَأَصْبَحَ الْخُوفُ وَالْهَرَبُ حَذْرًا وَرُوْيَةً ، وَأَمْسَى الْقَتَالُ وَالْوَثَبُ اِسْتِطْلَاعًا وَتَحْلِيلًا ، وَصَارَ الْعِبَثُ بِالْيَدِ تَجْرِيَّاً . وَانْتَصَبَ الْحَيْوَانُ فَأَصْبَحَ إِنْسَانًا لَا يَزَالُ عَبْدًا لِآلَافِ الظَّرُوفِ ، وَشَجَاعًا فِي تَجْبِنِ إِزَاءِ الْمَخَاطِرِ الْعَدِيدَةِ ، وَلَكِنَّهُ مَوْهِلٌ بِطَرِيقَتِهِ الْمَرْعُوزَةِ إِلَى أَنْ يَكُونَ سِيدَ الْأَرْضِ .

وَنَشَأَ الْعُقْلُ مِنْ مَثْلِ هَذِهِ الْبَدَائِيَّاتِ حَتَّى الْيَوْمِ ، كَمَا يَقُولُ جِرَاهَامُ وَلَاسُ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَزَالُ إِلَى حِدَّةِ مَا غَرِيْزِيًّا . فَإِذَا عَرَضَ عَلَيْنَا مَوْقِفٌ جَدِيدٌ تَرَدَّدَنَا بِالْغَرِيْزَةِ ، إِلَى أَنْ تَبْعَثَ أَوْجَهَ الْمَشَكِّلَةِ أَثْرَهَا فِينَا ، وَتَصْبِحَ اِسْتِجَابَتُنَا سُلُوكًا مَعْقَدًا وَرَدَّاً كَامِلًا نَسْبِيًّا عَلَى مَوْقِفٍ يَكَادُ يَكُونُ تَامًا لِلْإِدْرَاكِ . وَالْفَعْلُ الْمُنْعَكِسُ اِسْتِجَابَةً مَوْهِيَّةً لِمُؤْثِرٍ مَوْضِعِيٍّ ، كَمَا يَحْدُثُ عِنْدَمَا نَحْكُ قَرْحَةً . أَمَّا الْغَرِيْزَةُ فَهِيَ اِسْتِجَابَةٌ عَامَّةٌ لِعَنْصَرٍ وَاحِدٍ فِي مَوْقِفٍ ، كَالْحَالِ عِنْدَمَا نَلْحُقُ فِي الْنَّظَرِ إِلَى وَجْهِ جَمِيلٍ . وَالْعُقْلُ اِسْتِجَابَةً كُلِّيَّةً لِمَوْقِفٍ كُلِّيٍّ ؛ وَعِنْدَهُنَّ يَحْطُمُ الْعُقْلُ الْحُبَّ وَقَدْ يَهْلِكُ الْجَنْسَ . وَكَمَا تَجْمِعُ الْإِحْسَاسَاتُ فِي ظَلِ الرَّغْبَةِ فَتَكُونُ نَظَامًا مِنَ الْمَعْانِي وَالْفَكْرِ ، كَذَلِكَ الْغَرَائِزُ وَالْعَادَاتُ تَقْعُدُ مَعَ الْإِسْتِجَابَاتِ الْبَطِيْئَةِ بَعْدَ آلَافِ مِنَ الْتَّجَارِبِ وَالْأَخْطَاءِ فِي هِيَةِ مِنَ الْعُقْلِ . وَلَيْسَ بَيْنَ الْغَرِيْزَةِ وَالْعُقْلِ فَرْقٌ فِي النَّوْعِ ، بَلْ فِي الْدَرْجَةِ . وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقْدِمُ لِلْآخِرِ عَنْاصِرَهُ ، فَالرُّوْيَةُ بَدِيلٌ عَنِ الدَّوَافِعِ

المتارضة ، والتمييز أو الفطنة فصل الموقف إلى عناصره كمقدمة للرد الكامل ، والعقل تحليل المؤثر وتركيب الاستجابة .

والعلة في عجز العقل هو هذه المهلة التي تتم شخص عن ظهوره . وقد أهلكت المواقف كثيراً من الفلاسفة الناضجين قبل تحليلها بما يرضهم . ولقد قال جريفويлиз Griffuehles النقابي : «إذا أطلنا التفكير لم نتم شيئاً» . ومن أجل ذلك أحب نقابيو فرنسا مذهب الحدس Intuitionism البرجسوني . وقد اقترح برجسون أن ننفل باب الفكر ، وأن نبدأ بالنتائج والدّوافع أولًا ثم بالاستدلال بعد ذلك . . . مع الفراغ الذي يعقب ذلك . هذا إلى أن العقل حين ينسى ولاعه للإحساس قد لا يوثر الحجة البيّنة Evidence ، بل المراوغة Subtlety وعندهن يصبح أشبه بالتاريخ المكتوب ، فيصبح المدافع الكاذب عن أي رغبة قوية . فالعقل ، كما تخبرنا أي طالبة في المدارس ، قد لا يكون غير فن تعقيل الرغبة . ونحن في أغلب الأحيان لا نفعل الأشياء لأن عندنا أسباباً لعدم فعلها ، ولكننا نلتزم الأسباب لأننا نود فعلها . ومن أبسط الأمور في العالم أن نبني فلسفه تقوم على رغباتنا ومصالحنا . ويجب أن نحذر أن نكون شيوعيين لأننا فقراء ، أو محافظين لأن مصلحتنا في جانبهم . وكلما أدخلت الفلسفة البهجة على أنفسنا ازداد حذرنا منها . وقد أحسن برتراند رسل حين قال : «ليست إرادة الاعتقاد هي ما نحتاج إليه ، بل الرغبة في البحث ، وهو شيء على التقيض تماماً» (١) .

ومرة أخرى قد يفضي بنا التفكير إلى الشك ، والفتنة ، والسخاف . فكل تفكير ينشأ عنه تفكير مضاد ويساويه يكاد يبلغ من الحتمية مبلغ القانون الثاني للحركة . وفي ذلك يقول أناتول فرانس بروسون Brousson : «هذا ولا ريب حق ، ولكن الصدح حق كذلك» (٢) ثم ينقل عن باريس Barrès المتصوف قوله : «إن ما يميز الدليل عن اللعب بالألفاظ أننا لا نستطيع ترجمة النوع الأخير» (٣)

(١) مقالات شكية ص ١٥٧

(٢) Anatole France en Pantoufles, p. 45

(٣) On Life and Letters, Fourth Series. p VI

نعم ، العقل آلة ناقصة كعلم الطب ، أو عين الإنسان . ونحن نستفيد منه أفضل استفادة في نطاق ما أودعه القدر والطبيعة . ولا نشك أن بعض الأمور نحسن أداؤها بالغريرة أفضل من الفكر . فلعل الأحكام في حضرة كليوباترا أن نظماً مثل أنطونيو من أن نفكر كقيصر . ولعل الأفضل أن نحب ونفقد الحبوب من أن نحسن التفكير . ولكن لماذا يكون هذا أفضل ؟ أذلك لأن الغريرة أسد ، أم لأن ضرباً من الحدس الصوفي قد كشف لنا عن هذه الحكمة ؟ كلا ، بل لأن التجربة – وهي الإحساس مع مرّ الزمن – قد علمتنا أن ساعة من النعيم تساوى سنة من التفكير .

وإذا كانا نفكراً فليس ذلك لأننا نهوي التفكير ، بل لأننا يجب أن نفكراً ؛ فعانيا الحديث كثير المزالق والتغيير بحيث لا يسمح بمواجهة الاستجابات الثابتة الطابع . لعله لا تزال توجد طرق قديمة في الحياة تفيدها الغريرة كالأمومة ، والزراعة ، والاستقرار في البيت . ولكن حتى في هذه الأمور يجب أن يتدخل العقل ، مثل منع الحمل لتحديد الأمومة الغريرية ؛ هذا إلى أن المرأة قد خرجت من البيت البسيط إلى الصناعة المعقّدة ؛ وأصبحت المزرعة التي كانت يوماً ما منعزلة مقرّاً لشبكة من العلاقات مع الوسطاء والأسواق البعيدة ورجال المال المحترفين . أما نحن الذين نسكن المدن فإن الاستجابة المباشرة والغريرية تصبح يوماً إثر يوم خطرة ، لأن لكل غريرة أنانبيها وإيشارها الخاص لنفسها ، وتسعى إلى إرضاء ذاتها بأى ثمن على حساب مجموعة الشخصية . وكل غريرة هي جزء منا يزعم السيادة على غيره ، ولن نستطيع أن نتحقق الواضحة والوحدة والصحة والعقل إلا بالتأليف بين هذه الأجزاء من أنفسنا .

انظر إلى الغريرة الجنسيّة : إنها تسوقنا إلى التسافد ، ولعلها تسلّمنا إلى الإباحية . ويفسّق نظر هذه الغريرة بما فيها من شدة ، فلا تقف لتفكير في النتائج . إننا نتزوج بالغريرة ، ونطلق بالعقل . وقد تلقي الغريرة بكل فتاة في أحضان أول جندي يعرض طريقها . وقد تجعل من كل زوج فاسقاً ، ومن كل أم مجرد أم فقط لا تكاد تفطم حتى تحمل . إنها تصاعف مقدرة الفم بالسرعة التي يصاعف بها العقل والانحراف إيجاد الأقوات ، فيصبح آخر حالة للإنسان

سيئة كأول أحواله . وبالغريرة يبحث الإنسان الحائط عن الطعام ثم يذبح نفسه ويموت ؟ وبالغريرة يتعلم الطفل المشى فيمشى على قمة الدرج أو على حافة الطنف . وبالغريرة نرتعش في خوف لا فائدة منه حين ترأز الأسود داخل أقفاصها في حديقة الحيوان . وبالغريرة يصبح الجندي الحديث الحائط وحشاً في المعركة ، حاد الأنابيب والأظافر ، أعمى بالبغض واليأس ، معرضًا لميزة قدرة ، على حين يقف القائد المشفق المفكّر آمناً في المؤخرة يكتب قصة انتصاره ، ثم يعود إلى الوطن فيرث الأرض .

لذلك فنحن نترك إلخواننا الصابرين في الديار إلهاماتهم التي لا يمكن تحقيقها ، وإيمانهم المريح ولكنه مزعزع ، كما نترك لأبناء عمومتنا في الغابات والأحراس غرائزهم العالية في دقها وسدادها . ولقد قال كونفوسيوس : «لا يختلف الإنسان عن الحيوان إلا قليلاً ، ومعظم الناس يطرحون هذا الشيء القليل ». أما نحن فنلقي نصيحتنا من الإحساس والعقل ، قانعين بقبول الحياة كمعيار لتفكيرنا ، عازمين بقدر الطاقة على إضافة التفكير لحياتنا . سوف نقع في أخطاء كثيرة ، وليس ثمة ضمان أننا نبلغ السعادة في النهاية . إن بهجة الفهم الممزوجة بالألم مثل نشوة المحب . وسنطرح في طريقنا الفكري كثيراً من اليقينيات ، وستهوي كثيرة من الأوهام التي كانت تثبت فيينا الشجاعة . ولكن : «الحياة بغير التفكير غير جديرة بالإنسان ». ونخن نوئثر أن نكون سقراط في السجن من أن نكون كاليبان (1) على العرش . فلنمض معًا في التفكير .

(1) كاليبان شخصية ابتكرها شكسبير في رواية العاصفة ، وجعله ابن الشيطان ، مشهوراً ، وعبدًا . [المترجم]

الجزء الثالث

المية افزيقا

الفصل الثالث

المادة والحياة والعقل

١ — مقدمة لأدريه

ما طبيعة العالم؟ ما مادته وما صورته، وما مكوناته وهيكله، وما مواده الأولى وقوانينه؟ ما المادة في كييفها الباطن، وفي جوهر وجودها الغامض؟ ما العقل؟ فهو على الدوام متباين عن المادة وذو سلطان عليها، أم هو أحد مشتقات المادة وعبد لها؟ أي يكون كلا العالمين، الحراري الذي ندركه بالحس، والباطني الذي نحسه في الشعور، عرضة لقوانين ميكانيكية أو حتمية، كما قال الشاعر: «ما يكتبه الحاقي في مطلع الصبح نقرؤه في آخر النهار»، أم ثمة في المادة أو في العقل أو في كليهما عنصر من الاتفاق والتلقائية والحرية؟ هذه أسئلة يسألها قلة من الناس، ويجيب عنها جميع الناس، وهي منابع فلسفاتنا الأخيرة التي يجب أن يعتمد عليها في نهاية الأمر كل شيء آخر في نظام مهاسك من الفكر. إننا نؤثر معرفة الإجابات عن هذه الأسئلة على امتلاك سائر خيرات الأرض.

ولنسلم أنفسنا في الحال لإخفاق لا مناص منه، لا لأن هذا الباب من الفلسفة يحتاج إلى معرفة كاملة ومناسبة بالرياضيات والفلك والطبيعة والكيمياء والميكانيكا وعلم الحياة وعلم النفس فقط، بل لأنه ليس من المعمول أن نتوقع من الجزء أن يفهم الكل. فهذه النظرة الكلية وهي فتنتنا في هذه المغامرات اللطيفة ستبعـد عن فـكرنا جميع الفخاخ والمـفـاتـنـ. ويـكـفـيـ أنـ نـأخذـ أنـفـسـنـاـ بـقـلـيلـ منـ التـواـضـعـ، وـشـئـ منـ الـأـمـانـةـ، لـتـأـكـلـ منـ أـنـ الـحـيـاـةـ وـالـعـالـمـ فـغـاـيـةـ التـعـقـيـدـ والـدـقـةـ بـحـيـثـ يـصـعـبـ عـلـىـ عـقـولـنـاـ الحـيـسـةـ إـدـرـاكـهـماـ. وـأـكـبـرـ الـظـنـ أـكـثـرـ

نظرياتنا تبجيلاً قد تكون موضع السخرية والأسف عند الآلة العلية بكل شيء. فكل ما نستطيع أن نفعله هو أن ننixer باكتشاف مهارنا . وكلما كثر علمنا ، قلّت معرفتنا ، لأن كل خطوة نتقدم بها تكشف عن غواصين جديدين وشكوك جديدين . فالجزء ينكشف عن النرة ، والنرة عن الإلكترون (الكهرب) ، والإلكترون عن الكوانتون *Quantum* (الكويمية) ويتحدى الكوانتون سائر مقولاتنا *Categories* وقوانيننا وينطوي عليها . والتعليم تجديد في العقائد وتقدير في فن الشك . وألاتنا كما نرى مرتبطة بالمادة ، وحواسنا بالعقل . وفي خلال هذا الضباب يجب علينا نحن « الزغب على الماء » أن نفهم البحر .

لذلك فنحن نقبل على هذه المشكلات كما يقبل القسيس على المذبح لأول مرة ليتلو سر القداس . لن نحل هذه المشكلات . وأفضل ما نعمله أن نكشف فقط عما تؤثره أنفسنا . فإذا أساء الدين إلينا بعظام معتقداته فقد نرث محتاجين إلى مادية مجردة ، كما فعل شللي الطائش ، الذي كان يعتقد في الله وفي الخلود ، وسمى نفسه « ملحداً » ليقذف بتحديه في وجه الكنيسة الرجعية المغورة بنفسها . وإذا كنا من أصحاب العقول الرقيقة فسوف نتعلق بالإيمان ، ونعتبر أن عالماً ميكانيكيًّا غير إله أمر يصعب وجوده . أو لعلنا نتقدم في السن فتبعدوا اليوم ثورات شبابنا غير ضرورية ومسرفة . إن الحقيقة لتشرق مرة أخرى من الأفكار القديمة التي بدت يوماً ما خادعة وباطلة . ونحن نقبل مرحبي شاكرين أي أنباء من عالم العلم أو التاريخ ، قد تعيد إلينا بعض البصيص من معتقداتنا القديمة . ولن تكون علومنا في الطبيعة والكيمياء والفلك والحياة سوى مبادين للصياد ، نقتضي فيها الكرامة لزاعمنا ، أو الراحة لآمالنا .

ومع ذلك . . .

٢ - المادية

كما أن المادية هي أول فلسفة يعتقد بها ذلك الذي خلع عن نفسه رداء المعتقدات الغيبية ، فهي كذلك أول تصور عن العالم يظهر في أمة أخذ دينها

الرسمي في الرواى . كان المفكرون قبل سقراط ، وهم الذين رفع بيكون ونيتشه من شأنهم على خلقائهم ، جمياً من الماديين تقريباً . فقد فسر طاليس وأنكسمندريس وأنكسانس الكون على أنه من مشتقات الماء أو النار أو الهواء . وقدم أوقيوس وديقريطس للهادية تلك الصورة المذرية التي أرضاًت سائر الهراتقة الصهيوميين ، إلى أن تفتت النرة تحت تأثير علمي الطبيعة والكمياء الحديثين .

وظلت هذه الفلسفة التي تعد أبسط الفلسفات مهaisكة عادة أجيال ضد شرك زينون ، وثنائية أنكسا جوراس . ثم انصرف سقراط عن البحث في العالم الخارجي ، واكتشف النفس التي بلغ من اختلافها عن المادة أنه ظن أنها محسنة عن الموت . وسمى أفلاطون المادة « العدم » ، وأعلى من شأن العقل فوق كل شيء ، وكان يرى أن العالم الخارجي خاضع للعقل في الحس ، وللممثل في التركيب والعمل . وبهذا له أن العالم كله صورة متوسطة لنموذج كامل مدرك بوساطة نفس خالقة . ووجد أرسطو البيولوجي العالم شيئاً متغيراً متتحركاً ، ولم يستطع أن يرده إلى الذرات والخلاء ، وجوهره هو الكمال الأول (انتلخيا Entelechy) ، في كل مادة قوة خفية لا تهدأ حتى تتحقق . وكل « صورة » هي « مادة » صورة أعلى ، وكل حقيقة فهي حامل بالمعنى ؛ ولم تستطع المادية أن تصف وصفاً صالحأ هذه الحيوية المتفجرة . ونسبياً ديمقريطس قرناً من الزمان .

وتجسد ديكريطس في شخص أبيهور الذي يكاد يبت بلانك Planck . وبور Bohr وكوري فرأى في الذرة مبدأ الحرية وعدم الثبات ، ومع ذلك رمزاً للهلاك والفساد . فجميع الأشياء حرة ، وجميع الأشياء إلى موت . وفرح لوكرتيوس وقد سئم الحياة بأن يسمع عن هذا الموت الأكيد اللامهاني . وخيل إليه أن القول بأن الشعراً أنفسهم مركبون من ذرات هو أمر جميل ولو أنه كثيف ، وكذلك القول بأن كل كائن وكل ذرة إلى انحلال وزوال في أمن من الألم إلى الأبد .

ثم ظهرت المسيحية وبقيت المادية خمسة عشر قرناً منبودة في الفلسفة . وكانت بعض الفرق القديمة الخالفة لتعاليم الكنيسة قد تصورت النفس غازاً

لطيفاً ، وأن الله نفسه غاز أكثر لطافة وهم بذلك يقتربون من تعريف هيكل Haeckel في شبابه الألوهية بأنها « فقرية غازية » . gaseous vertebrate ولكن المادة في الأغلب كانت الملائكة الذي غوى ، وإبليس الفلسفه ، ومحنة الروح وبعثتها . ومن الغريب أن المادة وجدت مكاناً رحباً في فلسفة القديس توماس الأكويني ، فجعلها قديمة بالقوة قديم الزمان ، وأصبحت « مبدأ التشخيص » ، فيصير الواحد كثيراً خلال صورها وتحلیداتها ، وينقسم محيط الروح إلى بحيرات صغيرة تسمى الأنفس الخالدة .

مهما يكن من شيء فلم تبدأ المادة تستعيد منزلتها حتى ظهور ديكارت . ومن الحق أن الفيلسوف الفرنسي (١) الحذر لم يرتفع بالمادة حتى تصبح الحقيقة الواحدة ، وحين استهل فلسفته بالنفس والفكر قائلاً : « أنا أفكّر ، إذن أنا موجود » فقد فتح الباب لتلك المثالية نفسها التي أصبحت أخته عدو للمادة . ولكنّه تصور العالم تصوراً ميكانيكياً ، وأشرف الحيوانات كآلات منومة . وكل شيء ما عدا نفس الإنسان يخضع لمبادئ الطبيعة ، بل إن الطواهر المعقولة كالمضم والتنفس والإفراز والتناسل تدل على عظمة الميكانيكا . وفي هذه الكوسيمولوجيا الديكارتية الصعبة ولدت المادية في شبابها الثاني .

وهناك حركتان كبيرتان في الفكر الحديث ، دعوى Thesis ونقضها Antithesis ، كما يقول هيجل ، في انتظار دعوى تركيبية Synthesis يجب على جيلنا الحاضر أن يشرع في عملها . وتبدأ الحركة الأولى بالعالم الخارجي ، بالمادة ، والطبيعة ، والميكانيكا ، والرياضية . وهي تمثل ، وكأنها ثورة الفرد البريء عن الأوهام ، أول رد فعل وأكثره تطرفاً ضد فهم الكون فهما غبياً . وهي تصوغ قوانين الحقيقة من ملاحظة المادة ، ثم تفسر العقل في عبارات مستمدّة من هذه القوانين الموضوعية . ونتائجها بالضرورة هي المادية Materialism والميكانيكية Mechanism ، والختمية Determinism ، والسلوكية Behaviorism التي تفخر بعجزها الطبيعي عن الانتقال من المادة إلى الشعور . وأبطالها هم جاليليو ، وديكارت ، وهوبس ، ونيوتون ، وديلرو ، وهولباخ ، ولاهرن ،

(١) في الأصل « الغالى » نسبة إلى بلاد الغال ، وهي الاسم القديم لفرنسا (المترجم) .

وهيكل ، وسبنسر ، ورسل ، وواطسون . أما الحركة التي تكافئها وتتصادها فتبدأ من الشعور ، وترى نفسها عاجزة عن الانتقال منه إلى المادة . وهي تقف في داخل العالم الباطني وما فيه من عقل ونفس ومعرفة وأخلاق . وهي تمثل رد فعل متطرف ضد تصور الكون تصوراً مادياً . وهي ترى جميع الأشياء كإحساسات وأفكار ، وترد من أجل ذلك المادة إلى حالة من أحوال العقل . ونتائجها بالضرورة هي الروحية Spiritualism ، والثالية Idealism والحيوية Vitalism ، وحرية الإرادة . وأبطالها هم ديكارت (انظر ما سبق) ولينز ، وبركلي ، و كانط ، وفتشه ، وهيجل ، وشوبنهاور ، ونيتشه ، وبرجسون ، ووليم جيمس . وهكذا تتحارب الفلسفات المتعادية كالذكر والأنثى ، ولا تصبح مشرمة إلا حين يندمج بعضها في بعضها الآخر .

وتغلبت الحركة الأولى على الفكر الفلسفى الأولي في القرنين السابع والثامن عشر . أما سبينوزا فقد انتهى عن هذه الحركة جانباً ، وواجه المشكلة على هوا في برجه المنعزل ، وقادم للعالم مذهب وحدة النفس Panpsychism (١) حللاً للمشكلة : فالمادة والعقل هما الوجهان الخارجى والمداخلى لحقيقة واحدة معقدة ، و « جميع الأشياء مهما تختلف درجة ملوعة بالحياة » . ولم تصدق أوروبا بهذه المقالة ، على العكس من ذلك رد هو بس الحقيقة إلى المادة ، وأعلن أن كل اصطلاح أو عبارة لا تدل على شروط مادية ، فهي لفظية مدرسية . وأثار جسندى Gassendi بأدب ضد ديكارت اعترافات متعددة على تصوره الثنائى لاستقلال المادة عن الفكر ، وزعم أن الفلسفة لم تتقدم بعد عن نظريات ديمقريطس . وفي الوقت الذى كان نيونتن يمارس العبادة بتقوى عظيمة ، ويكتب شروحاً غريبة على سفر الروايا ، حلل العالم الخارجى إلى قوانين في الحركة بلغت من البساطة والترتيب أنها حين حملت إلى فرنسا لم يستطع فلاسفتها المغرمون بالمنطق إلا التسليم بأن هذه القوانين تتطبق على كل شيء ، على سقوط التفاحة وعلى صلاة المرأة . وأنحرج لامترى بشجاعة كتابه : « الإنسان الآلة » ، وبين

(١) لا ندرى لم عدل المؤلف عن وصف مذهب سبينوزا بأنه وحدة الوجود Pantheism أى أن الله والعالم شيء واحد ، كما هو معروف ومشهور ، إلى القول بوحدة النفس (المترجم) .

كيف تؤثر الأحوال الجسمية المختلفة كالحماسة أو المرض على العقل ، فتكشف بذلك عن تكوينها الفيزيقي . وأخضع هولباخ الإنسان والمادة على حد سواء في كتابه : « نظام الطبيعة » لهذا النظام المنطقي الدقيق . ورد هلقيوس الأخلاق والفضيلة للقوانين الطبيعية . ولم يكن ديدرو على يقين من أن نظرية المعرفة تستطيع تفسير الشعور ، واضطر إلى الخروج مع اسبيينوزا بهذه النتيجة ، وهي أن المادة غريزة مزوجة بالعقل ؛ إلا أنه صمم لمجرد النكارة أن يسمى نفسه مادياً « حتى يشنق آخر رجل بأمعاء آخر قسيس » .

والصادمة أخت الاشتراكية : فهي علمٌ يرفعه الشباب التأثير والصالح احتجاجاً في وجه الرجعية والاستبداد . وهي راية يطويها العصر الوسيط ويخفيها في هدوء عندما يرى الفكر النامي نحو النضج والتواضع التعقيد اللاعقلاني في حياة العالم .

٣ – المثالية

وفي أثناء ذلك وجدت الحركة الثانية رسوها في الأسفاف بركلي . وقال الأسفاف إنه على الرغم من كل شيء فإن هذه المادة التي نقول بها لا نعرفها إلا خلال الإحساس والإدراك . والموجود هو المدرك *Esse est percipi* ، أي أن الموجود إذا لم يدركه عقل من العقول فلن يوجد على الإطلاق (بمقدار ما نعرف) . وأضاف كانت أن الأمر لا يقف عند هذا الحد ، فهذه الإحساسات هي في ذاتها خليط لا معنى له ، بل « الوحدة الأولية الشرطية *Transcendental* للإدراك » هي التي تنسج فوضى شهادة عدة حواس في عالم من الفكر المرتب . وأكبر الظن أن الترتيب والوحدة من عمل العقل ، ويخلق نصف « الشيء » بيدراكتنا له . فكيف يمكن أن يكون مثل هذا العقل التكويني نتيجة سلبية لمادة التي أبدع العقل صورها ؟

وقال أرثر شوبنهاور – أوضح روؤسائهم على الإطلاق – : إنك على صواب ؛ فالحقيقة الوحيدة التي نستطيع ملاحظتها مباشرة وفي صلة وثيقة هي أنفسنا ذاتها التي نتأملها تأملاً باطناً . ومن السخرية أن نرد ذلك الذي نعرفه مباشرة إلى « مادة »

لا نعرفها إلا على أنها معنى في فكرنا ، وإلا خلال التوسط المنحرف لحواسنا الناقصة . ولعلنا إذا استطعنا أن نعرف المادة من الداخل معرفتنا لها من الخارج كما نعرف أنفسنا ، فقد نجد في قلب المادة طاقة من الإرادة أكثر شبهاً بقوى عقولنا الدقيقة من الميكانيكية الخارجية والحقيقة لأجسادنا . وفي مثل هذه الظروف تكون المادة في صورة المنطق الدقيق مستحبة . أما بخز *Buchner* وموسكتوت وغير باخ فإنهم أغوار ، وفي ذلك يقول شوبنور :

« إن المادة المتهافة التي لا تزال حتى الآن في منتصف القرن التاسع عشر تقدم تحت ستار الوهم الباهل على أنها أصلية لتنكر بمحق القوة الحيوية ، وتحاول أول كل شيء تفسير ظاهرة الحياة بالقوى الطبيعية والكمائية ، ثم تفسر هذه القوى مرة أخرى بالآثار الميكانيكية للمادة ولكنني لا أعتقد أبداً أنه حتى أبسط التركيبات الكيائية تسمح بالتفسير الميكانيكي ، فما بالك بخصائص الضوء والحرارة والكهرباء ، فهذه تحتاج دائماً إلى تفسير ديناميكي » (١) .

وورث نيتشه هذه النظرة إلى المادة إلى جانب « إرادة القوة » ، وهي طبعة مسرورة من « إرادة » شوبنور . ولن تجد زنديقاً أشد عداوة للمادة من هذا الذي كان يحتقر القساوسة ورجال الدين . ويقوم برنامجه الذي لا محل فيه للتوفيق على : « الإبعاد المطلق للميكانيكية والمادة ، فكلاهما لا يكونان إلا صوراً من التعبير عن المراحل الدنيا ، وهي أقل صورة روحية تتشكل بها إرادة القوة » . إنه يتقمص الموقف المثالى كله كأى ألمانى طيب ، ويرى أن المادة وهم ، وتركيب عقلى نصنه لتفسير إحساساتنا ، ويقول : « أما فيما يختص بالمنذهب النرى المادى فهو أيسير منذهب يسهل رفضه من بين جميع المذاهب التي ظهرت . وأكثر الظن أنك لا تجد في أوربا اليوم أى شخص في الوسط المتعلم يبلغ من منافاة العلم حدّاً يجعله يخلع على ذلك المنذهب دلالة جديدة » . ثم ينتهى كما فعل شوبنور إلى هذه النتيجة فيقول : « يجب أن نحازف بهذا الفرض ؛ وهو أن جميع الأعمال الميكانيكية من حيث إنها قوة تعمل من داخل ليست بالضبط قوة

(١) العالم كإرادة وفكرة ، المجلد الأول ص ١٥١ ، المجلد الثالث ص ٤٣ .

الإرادة بل نتيجة لها ». فالذرة ليست إلا كمية من طاقة (كواントوم) إرادة القوة (١) .

ومن المدهش أن نرى مبلغ ما كان للمثالية من أثر في الثائرين النزاعين إلى المادية كسلاح ضد الاعتقاد الديني . وفي ذلك يقول هربرت سبنسر : « إذا كان لنا أن نختار أحد هذين الأمررين وهما : ترجمة الظواهر العقلية إلى ظواهر طبيعية ، أو ترجمة الظواهر الطبيعية إلى ظواهر عقلية ، فالأمر الثاني أدنى إلى القبول » (٢) ويكتب برتراند رسل في أيامنا هذه — وهو الرسول المتع للقنوط — ما نصه :

« إن الاعتقاد في أن المادة وحدها حقيقة لن يسلم من دليل الشك المستمد من ميكانيكية الإحساس النسيولوجية وقد نعد تاريخيا المادية نظاماً من العقائد أعلن لحاربة العقائد الأرثوذكسيّة وتبعداً لذلك نجد أنه كلما انحلت العقائد القديمة أفسحت المادية الطريق أكثر فأكثر لمذهب الشك . وفي الوقت الحاضر نجد أن أهم الممثلين للمادية هم جماعة من أهل العلم في أمريكا وجماعة من رجال السياسة في روسيا ، لأن الديانة التقليدية في هذين القطرين لا تزال قوية » (٣) .

٤ — ما المادة ؟

بعد أن مررنا بهذه الشكوك الإبستمولوجية — وقد نظرنا إليها بما فيه الكفاية في الصفحات السابقة — ومع التسليم بأن العالم الخارجي « حقيق موضوعياً » ، هذا العالم الذي لا ينفك يذكرنا بوجوده بما يقدمه لنا من أشد المثيرات وأبعدها عن التنازع ، فلنمض إلى الأمام ، ولنبحث في تكوين المادة .

وأول شيء نكشفه هو أن المادة القديمة غير المترنحة التي وصفتها طبيعيات القرن التاسع عشر قد ذهبت . وكانت « مادة » تندال وهكسلي غير

(١) Will to Power §§ 712 and 634 ; Joyful Wisdom § 109; Beyond Good and Evil, §§ 12 and 36.

(٢) Principles of Psychology, vol j, p 159.

(٣) Introduction to Lange's History of Materialism, pp xi,xii.

فاسدة ، فهى ت Creed وتنام أَنَّى وضعتها ، كذلك الصبي البدين في قصة « أوراق بيكويك »^(١) . وهى تقاوم بكل ما فيها من وقار الحجم والشُّفُل كل جهد لتحرى كها ، أو لتغيير وجهة حركتها متى أخذت في الحركة . وبين برجسون في سر شديد أنّ مادةً في مثل هذا الحمود لا يمكن أبداً أن تفسر الحركة ، ومن باب أولى لا تحدث الحياة والعقل . ولكن رجال الطبيعة مع ذلك ، كما كتب برجسون ، كانوا في سبيلهم إلى هجر تصور المادة خامدة ، وإلى الكشف فيها عن حيوية لا ريب فيها . فهذه مثلاً الكهرباء لا يمكن أبداً تفسيرها في صيغ من الحمود والذرات ؛ فما هذه القوة الخفية التي تضاد إلى الكتلة فتزيد في طاقتها ولكنها لا تضيق شيئاً إلى أبعادها وثقلها ؟ وكيف تسرى الشحنة الكهربائية في سلك أو في الهواء اللاسلكي ؟ أهي شيء يتحرك في داخل السلك والذرات ، فهناك إذن ذرات أصغر من الذرات ؟ وما الذي يتحرك في تلك الموجات الكهربائية التي تكاد تبلغ في سرعتها سرعة الضوء نفسه ؟ أهي الذرات ، أو « الأثير » ، أو لا شيء ؟ وفي أشعة إكس ، عندما تمر شرارة كهربائية في فراغ باعثة أشعة تنفذ من جدران الأنبوة وتغير من اللوح الحساس كيائياً ، فما هذا الذي يمر خلال الفراغ أو الجدران ؟ وعندما بدت المادة نشطة لا تفرغ كما هو الحال في الراديوم ، وبدت الذرات (التي لا يمكن أن تنقسم) منقسمة إلى ما لا نهاية ، وأصبحت كل ذرة نظاماً كوكبياً من الشحنات الكهربائية تدور حول شيء لا يزيد جوهره عن شحنة كهربائية أخرى . . . فأى مأزق وقعت المادة فيه حين فقدت كتلتها وزنها وطولها وعرضها وعمقها وعدم قابليتها للنفاذ ، وسائر تلك الخصائص الثقيلة التي ظفرت باحترام كل مفكر قويم واقعى . أفكان الحمود أسطورة ؟ يمكن أن تكون المادة حية ؟

لقد كانت هناك دلائل من قبل على وجود هذه الطاقة في المادة : فالتماسك ، والتألف ، والتنافر ، كانت توحى بها . ويبدو اليوم من المحتمل أن تكون هذه الصفات وكذلك الكهربائية والمغناطيسية صوراً من « الطاقة الذرية »

(١) Pickwick Papers قصة مشهورة لشارلز ديكنز ، وكان مسر بيكويك بطل القصة . (المترجم) .

وهي ظواهر ترجع إلى حركة الإلكترونات الدائبة في الذرة . ولكن ما إلا كترون؟ فهو جزء من «المادة» يظهر في ثوب من الطاقة ، أو هو مقدار من الطاقة منفصل تمام الانفصال عن أي جوهر مادي؟ ولا يمكن أن نتصور الفرض الأخير . ويقول ليبيان : «قد يمكن ولا ريب لعقل أسمى من عقلنا أن يتصور الطاقة بغير مادة . . . ولكن مثل هذا التصور في غير مقدورنا . فنحن لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا بوضعها في الإطار المشتركة لأفكارنا . ولما كانت ماهية الطاقة مجهولة فنحن مضطرون إلى صوغها صياغة مادية حتى نفكر فيها»^(١) فنحن كما يقول برجسون ماديون بالطبع ، فقد ألفنا التعامل مع المادة والأمور الميكانيكية . وإذا لم ننصف عنها كي ننظر في أنفسنا فإننا نتصور كل شيء كآلة مادية . ومع ذلك فإن أوستفالد Ostwald يصف المادة على أنها صورة من الطاقة وحسب . ويرد رذرфорد الذرة إلى وحدات من الكهرباء الموجبة والسلبية . ويعتقد لودج أن الإلكترون لا يشتمل على نواة مادية أكثر من شحنته . ويقول ليبيان ببساطة : «المادة صورة مختلفة من الطاقة»^(٢) . ويقول ج. ب. س. هالدين : «يعتبر بعض الناس من أقدر المفكرين في العالم اليوم المادة ك مجرد ضرب خاص من الاضطراب التموجي»^(٣) . ويقول إدجتون : إن المادة مركبة من بروتونات وإلكترونات ، أي شحنات موجبة وسلبية من الكهرباء . فاللوح : «هو في الحقيقة مكان فارغ مشتمل على شحنات كهربائية مبعثرة هنا وهناك»^(٤) . ويقول هوايتميد : «إن مفهوم الكتلة في طريقه إلى فقدان امتيازه الوحيد باعتبارها المقدار الواحد الدائم في النهاية . . . فالكتلة الآن اسم لكمية من الطاقة في علاقتها ببعض آثارها الديناميكية»^(٥) . وإلى هذه المرتبة الوضيعة سقط الجبار ، ورجعنا إلى بوسكوفيتش Boscovich^(٦) الجزوئي القديم ، إلى تلك العبارة غير المفهومة من أن المادة التي تشغّل «المكان» مركبة

The Evolution of Matter p. 13

(١)

(٢) المرجع السابق ص ١٠

(٣)

Possible Worlds, p. 296

(٤)

The Nature of the Physical World, p 3.

(٥)

Science and the Modern World, p. 149.

(٦)

(٦) بوسكوفيتش (١٧١١ - ١٧٨٧) فيلسوف يرجوسلافي من دلماشيا أذاع في بلاده فلسفة نيوتن (المترجم)

من نقط لا وجود لها . وفي ذلك يقول نيتشه : « لقد كان بوسكوفتش وكوبزيق حتى الآن أعظم خصمين وأكثرهما نجاحاً في دحض شهادة العيان » (١) . فلا غرابة أن يستنتاج ديوى أن ؛ « مفهوم المادة الذى يوجد بالفعل فى تطبيق العلم لا يمت بصلة إلى مادة الماديين » (٢) .

يمكن أن يكون شيء أكثر غموضاً وغرابة من هذا القول الذى يقوله علماء الطبيعة من أن « المادة » بمعنى الجوهر المتجاذب Spatial قد بطلت عن الوجود ؟ فهم يقولون إن الإلكترونات ليس فيها شيء من خصائص المادة : فهي ليست صلبة ، ولا سائلة ، ولا غازية ؛ وهى ليست كتلة أو صورة . وانطلاقاً إلى نشاط إشعاعى يلقى شكوكاً على أعز عقيدة فى العلم الحديث ، أى عدم قابلية المادة للفناء . ولنسمع رأى أحد علماء الطبيعة مرة أخرى :

« إن عناصر الذرات التى تنحل تفهى تماماً ، فهي تفقد كل صفة للمادة بما فى ذلك الثقل وهو أكثر صفاتها أساسية . ذلك أن الميزان يعجز عن وزنها ، ولا شيء يستطيع أن يعيدها إلى حالة المادة ، فقد اختفت فى عظمة الأثير ... والحرارة ، والكهرباء ، والضوء ، إلى غير ذلك . . . تمثل آخر مراحل المادة قبل اختفائها فى الأثير . . . والمادة التى تنحل تخرج عن مادتها بمروها فى حالات متتابعة تنزع منها تدريجياً صفاتها المادية حتى تعود فى النهاية إلى الأثير الذى لا يمكن وزنه ، ذلك الأثير الذى يبدو أنها نشأت عنه » (٣) .

الأثير ؟ . . . ولكن ما هو هذا الأثير ؟ لا أحد يعرف . ليس الأثير فيما يقول لورد سالسبورى إلا اسماً على الفعل « يتموج » (٤) . والأثير خرافة ابتدعت لإخفاء الجهل المثقف للعلم الحديث . فهو غامض غموض الشبح أو الروح . وافتراض أينشتين وجود الأثير حين أعاد تفسير الجاذبية ، وعزم أخيراً أن يدخله إلى حين مع تحديده سلطانه . وكلما يعجز عالم من علماء الطبيعة ويتحير يقول :

Beyond Good and Evil, § 12.

(١)

Experience and Nature, p. 74.

(٢)

(٣) ليون : المرجع السابق ، ص ٧ ، ١٢ ، ١٤ .

(٤) نقل عن وليم جيمس فى كتابه (معنى الحقيقة) ص ٥٩ .

«الأثير». ويقول الأستاذ إدنجتون أحدث حجة في هذا الموضوع: «ليس الأثير نوعاً من المادة، فهو لا مادي»^(١). ومعنى ذلك أن شيئاً لا مادياً يحيل نفسه إلى مادة بوساطة بعض الالتواءات *Contortions* الغامضة (دوامات *Vortices* كما سماها لورد كيلفن). ويصبح ذلك الذي لم يكن له بعد أو ثقل بإضافة أجزاء منه بعضها إلى بعض، مادة متحيزه، ويمكن أن توزن. فهو اللاهوت قد أعيد أم هو علم مسيحي جديد؟ أم هو صورة من البحث الطبيعي؟ وفي الوقت نفسه الذي يحاول علم النفس بكل سبيل أن يتخلص من الشعور حتى يرد العقل للمادة، يأسف علم الطبيعة في تقريره أن المادة لا توجد. ولقد قال نيوتن متعجبًا: «أيتها الطبيعة احفظيني مما بعد الطبيعة»^(٢) (الميتافيزيقا)^(٣). فيما للأسف لن تقدر الطبيعة أن تفعل أكثر من ذلك.

يقول برتراند رسل: «يقترب علم الطبيعة من المرحلة التي يبلغ فيها الكمال»^(٤). وجميع الدلائل تدل على العكس من ذلك. أما هنري بوانكاريه فيرى أن علم الطبيعة الحديث في حالة من الفوضى، فهو يعيد بناء جميع أسسه، وفي أثناء ذلك لا يكاد يعرف أين يقف. وقد تغيرت الأفكار الأساسية عن الطبيعة تغيراً تاماً في العشرين السنة الأخيرة فيها يختص بال المادة والحركة كليهما. ولم تعد تسمح أعمال كوري ورذرفورد وسودي وأينشتين ومينكوفسكي لأى تصور قديم عن الطبيعة التيتونية بالبقاء. وكان لا يلامس يحسدنيوتن لأنه كشف النظام الوحد للعلم، وحزن على عدم وجود نظم آخر تكشف. ولكن عالم نيوتن قد انتهى اليوم جانباً. ولم يعد التثاقل *Gravitation* مسألة «جاذبية»^(٥)، وتنزقت «قوانين» الحركة في كل جهة بنظرية النسبية. وقد كانت الفلسفة تبحث ذات يوم في «الأشباح» وال مجردات، وكان العلم يبحث في المادة،

(١) المرجع السابق، ص ٣٢.

(٢) نفلا عن بروتون: أثانول فرنس بالبنتوفل، ص ٢١٨.

(٣) ترجم العرب قدماً لفظة الميتافيزيقا بقولهم ما بعد الطبيعة، ولكن هذا الاصطلاح طويل وصعب النسبة إليه، لذلك احتفظنا بالفظة ميتافيزيقا. وهي من اليونانية ميتا أي بعد، وفيزيقا أي طبيعة (المترجم).

What I Believe, p 2. (٤)

أى «المحسوس» والحقائق «الواقعية» . أما الآن فعلم الطبيعة مجموعة مستورة esoteric من القوانين المجردة ، «وفكرة المادة مفقودة بالكلية في الدوائر العلمية» (١) . وكان على الفلسفة أن تنتهي جانباً (ولا يزال بعض الناس يتوقعون موتها خلال «خمسين عاماً») أما العلم فعليه أن يحمل مشكلاتنا . والآن – في الوقت الذي يحمل رجل الشارع العلم والعلماء جميع أفكار الإلهام واليقين التي كانت متصلة ذات يوم بالإنجيل والكنيسة – يقال لنا في تواضع : إن «البحث العلمي لا يفضي إلى معرفة طبيعة الأشياء الباطنة» (٢) . وبدلًا من ذلك يقولون لنا إن الساعة الدقاقة تسير أسرع تبعاً للسرعة التي تتحمل خلاها في الفضاء ، وإن المسطرة قد تطول بعملية بسيطة هي تغيير موضعها من زاوية قائمة إلى خط مستقيم في اتجاه حركة الأرض . فعلينا أن نتواضع إزاء القوانين غير المفهومة التي حلّت محل وضوح علم الطبيعة القديم . ومن يدرى لعلها تكون صحيحة ؟ ومع ذلك فنحن نحذّر العلم الذي يزيد عمّقاً يوماً بعد يوم ، ويرفض في يومه ما أمن به في أمسه . فيوماً يقدم لنا الذرات ، ثم الإلكترونات ، ثم الكواناتا (نظريّة الكم) ، وأخيراً صورة مقدّسة لعالم مادي مبني بأعجوبة من الشحنات الكهربائية بغير نويات مادية . وكان أشبّنجلر وحده من الشجاعة بحيث يسمى هذا الأمر باسمه الصحيح : «كل نظرية ذرية هي خرافة وليست تجربة» (٣) .

ولنكن على حذر من اللاهوت أني نجده ، حتى إذا صادفناه في العلوم «المضبوطة» . ولعل المادة تستمر في الوجود على الرغم من علمنا الواسع الكثير الحيل . ولعل الحجر الذي اصطدم بإصبع الدكتور جونسون كان حقيقياً كالألم الذي أحس به . حقاً كان الحجر في نظر الدكتور «حزمة من الإحساسات»

(١) إدجتون ، ص ٢٧٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٠٣ .

(٣) انحطاط الغرب ، المجلد الأول ، ص ٣٨٧ . فقدت لفظة «علمي» عند المفكرين المعاصرين الشديد العمق والاضطراب نفحة الكمال ، و أصبحت عبّاً لا يليق . فكل علم في نظر أشبّنجلر «خرافة مريحة» ، و ميشلوجيا تحتل فيها «الكهرباء» و «الطاقة الموضعية» و «القوى» و «القوانين» محل الأرواح والآلهة ، و يقيّد العقل المصور واقعيات الحياة في صور من «الرياضة» و «الميكانيكا» . و ستكون مهمة القرن العشرين التي يتميّز بها التخلص من هذا النظام القائم على السبيبية السطحية ؛ المجلد الثاني ، ص ١٨٠ ، ٣٠ ، ٥٦ ، ١٤٤ ، ٣١ .

فقط ، كما كان هيوم يصفه ، ولكن عندئذ تكون هذه الحزمة — هذه المقاومة الصالحة لعضلاتنا وحواسنا — هي بالضبط ما نعنيه بالمادة . وقد نلقي بأنفسنا في هذا العلم المدرسي الجديـد ، ولكنـا في الحياة الواقعـية نـتـظر أـن نـجـدـ كل طـاقـة مـرـتـبـطـة بـالـمـادـة ، بشـئـ مـتـحـيزـ ، ذـيـ ثـقـلـ ، « شـئـ يـخـتـالـ عنـ أـنـفـسـنـاـ هوـ الـذـيـ يـبـعـثـ الإـحـسـاسـاتـ » .

ونحن لا نعرف إلى الآن ما المادة ، ولنقل ذلك حتى لا نقع في الخطأ . ولكنـا علىـ يـقـيـنـ منـ أـمـرـ وـاحـدـ ، وـهـوـ أـنـ هـذـهـ المـادـةـ الـلـطـيـفـةـ لـيـسـتـ هـيـ المـادـةـ الـخـامـدـةـ الـتـيـ كـانـ الـعـلـمـ فـيـ الـقـرـنـ التـاسـعـ عـشـرـ يـقـولـ بـهـاـ . إـنـهـاـ صـورـةـ الطـاقـاتـ غـيـرـ الـمـسـوـبـةـ وـسـبـيلـهـاـ . إـنـهـاـ حـيـةـ بـمـاـ فـيـهـاـ مـنـ التـحـامـ وـجـذـبـ وـدـفـعـ ، وـعـمـلـيـاتـ الـكـثـرـوـلـيـةـ (أـىـ قـاـبـلـةـ لـلـتـحـلـيلـ الـكـهـرـبـيـ) وـأـسـمـوـزـيـةـ osmotic (أـىـ قـاـبـلـةـ لـلـانـتـشـارـ) ، وـحـرـارـةـ وـكـهـرـبـاءـ وـضـوءـ ، وـإـلـكـتـرـوـنـاتـ تـرـقـصـ وـلـاـ تـسـتـقـرـ . فـالـحـرـكـةـ ، وـالـطـاقـةـ ، وـالـحـيـوـيـةـ فـيـ كـلـ مـكـانـ ، وـلـسـنـاـ نـجـرـوـ عـلـىـ تـسـمـيـةـ أـىـ شـئـ عـدـيـمـ الـحـيـاـةـ . « إـنـ جـسـمـاـ صـلـبـاـ فـيـ مـظـهـرـهـ مـثـلـ كـتـلـةـ مـنـ الـحـدـيـدـ يـمـثـلـ بـيـسـاطـةـ حـالـةـ مـنـ التـواـزنـ بـيـنـ طـاقـتـهـ الـدـاخـلـيـةـ نـفـسـهـاـ وـبـيـنـ الطـاقـاتـ الـخـارـجـيـةـ — الـحـرـارـةـ ، الـضـغـطـ ، الـخـ ...ـ الـتـيـ تـحـيـطـهـ . . . وـعـنـدـمـاـ نـضـعـ يـدـنـاـ عـلـىـ مـقـرـبـةـ مـنـ كـتـلـةـ مـنـ الـمـعـدـنـ تـتـعـدـلـ حـرـكـةـ جـزـيـئـاتـهـاـ » (١) .

وـمـنـ المـفـيـدـ أـنـ نـصـيـفـ إـلـىـ ذـلـكـ التـشـبـيـهـ الـقـدـيـمـ الـذـيـ ذـكـرـهـ لـوـكـرـيـتـيـوـسـ : « عـنـدـمـاـ تـنـزـلـ فـرـقـ الـجـيـشـ الـقـوـيـةـ فـيـ اـسـتـعـارـضـ تـحـاـكـيـ فـيـ الـحـرـبـ فـتـمـاـلـاـ السـهـلـ ، وـيـرـتـفـعـ بـرـيـقـهـاـ إـلـىـ عـنـانـ السـمـاءـ ، وـتـوـمـضـ الـأـرـضـ بـالـنـحـاسـ ، وـتـصـاعـدـ بـجـلـبـةـ وـقـعـ أـقـدـامـ الـجـنـدـ ، وـتـتـضـارـبـ الصـيـحـاتـ فـيـ الـجـبـالـ فـتـنـعـكـسـ أـصـوـاـهـاـ إـلـىـ النـجـومـ فـيـ السـمـاءـ . . . وـمـعـ ذـلـكـ فـلـاـ تـزـالـ هـنـاكـ بـقـعـةـ فـيـ أـعـلـىـ الـجـبـلـ يـمـدـوـ مـنـهـاـ جـمـيعـ هـوـلـاءـ الـرـجـالـ الـمـتـحـرـكـيـنـ وـاقـفـيـنـ بـلـاحـرـاكـ ، وـيـلـمـعـونـ فـقـطـ كـنـقـطـةـ سـاطـعـةـ فـيـ السـهـولـ » (٢) .

وـكـلـمـاـ اـزـدـادـتـ درـاسـتـنـاـ لـلـمـادـةـ نـقـصـتـ روـيـتـنـاـ لـهـاـ كـشـيـءـ أـسـاسـيـ ، وـازـدادـ

(١) ليون : المرجع السابق ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ .

(٢) في طبيعة الأشياء ، ترجمة مزرو ، الكتاب الثاني سطر ٣٢٣ وما بعده .

إدراكنا لها كظاهر خارجي للطاقة فقط ، كما أن لحمنا هو العلامة الخارجية للحياة والعقل . ويقول إدجتون : « فيما يختص « بالفعل » فقد اضطاع علم الطبيعة بهذا الأمر ، وألح في اعتبار الفعل أساس كل شيء » (١) وبين عالم طبيعي هندي هو السر وجاديس شندرابوس وجود « التعب » في المعادن – أى عجزها عن الاستمرار في رد الفعل بالنسبة لبعض المؤثرات فترة من الزمن – واحتفاء هذا التعب بعد الراحة . وأوضح كذلك حساسية المعادن للمثيرات ، والمسكنا ، والسموم . وقد تكررت هذه التجارب وثبت صحتها في قارات ثلات (٢) . وأصبح اصطلاح « حياة المادة » الذي كان يخلو من المعنى منذ خمسة وعشرين عاماً من الاصطلاحات الشائعة الاستعمال . « وإنما لزى الآن علماء الطبيعة والكيمياء يحررون وراء الأفكار البيولوجية . وقد يكون امتداد التصورات البيولوجية إلى الطبيعة بأسرها أقرب مما كان يبدو متصوراً بضع سينين مضت » (٣) . فنحن نسمع عن « تطور المادة » . ويظهر أن النزرة تولد ، وتنمو ، وتفقد حيويتها ، وتموت .

ويدعونا هذا العلم الحديث الطبيعي للطاقة إلى صياغة المشكلة القديمة الخاصة بال المادة في مقابل الروحية صياغة جديدة . أى ظهر للعلم الخارجي أكثر أساسية – المظاهر المتخيّز الممتد الذي كان علم الطبيعة يصفه « بالمادة » أو المظاهر الفعال الحرك الذي نسميه الطاقة ؟ لا بد أن تكون الطاقة هي الجواب . والطاقة هي « ما لا يمكن معرفته » Unknowable ، و « الشيء في ذاته » و « المطلق » (٤) وهل تكون الطاقة ذاتها شيئاً متخيّزاً ممتدّاً ، أى جوهراً مادياً ؟ لا يمكن أن نتصورها كذلك ، كما لا يمكن أن نتصور الفكر متخيّزاً ومادياً . ويوجد في قلب المادة شيء غير مادي يهبها الصورة والقوة ، وهو شيء له تلقائيته الخاصة وحياته . وهذه الحيوية اللطيفة ، المستترة ، والتي تتكشف مع ذلك على الدوام ، هي الجوهر الأخير لكل شيء نعرفه .

(١) ص ٢٤٠ .

(٢) ليون ، ص ٢٥٠ – ٢٥١ .

(٣) هالدين : الميكانيكية والحياة والشخصية ، ص ١٠١ .

(٤) يشير المؤلف إلى سبنسر في « ما لا يمكن معرفته » وإلى كانط في « الشيء في ذاته » وإلى هيجل في « المطلق » (المترجم) .

ولكن هذين اللفظين « قلب » و « في » استعاراتان تميلان بنا إلى طريق أعمى ، فلا ينبغي أن نسمح لأنفسنا بالتفكير في الطاقة كشيء مستقل عن المادة ، وتسكن فيها كالزئبق الذي كان يتارجح في تماثيل ديدالس ^(١) حتى يمنحها الثبات والحياة الظاهرة . وليس هذا العنصر الحيوي ، هذه الطاقة الفعالة ، كما يظن معظم أصحاب المذهب الحيوي أمراً منفصلاً يمكن أن ينزع عن المادة ، بل هو مرتبطها ولا ينفك عنها ، كما يتصل العقل بالجسم ، ويكون مع المادة المظيرين الداخلي والخارجي لكل واحد لا يقبل الانقسام . والمادى بمعنى واسع على حق ، فهو حين يُعَظَّم المادة إنما يعني التعبير عن إيمانه بعدم وجود انقطاع في اتصال النمو والتقدم ، وبأن الفلاسفة نشأوا من القردة ، وأن القردة قد تطورت عن البروتوزوا *Protozoa* (الحيوانات الأولية) ، ونشأت هذه فرضاً من الماد غير العضوية ، وهذه من أبسط الندرات . ولكننا لا نستطيع أن نعتقد هذا الأمر إلا إذا اعتقدنا كذلك في وجود مبدأ للحياة ، وقوة تفسر على التطور داخل جسم المادة الخامدة في الظاهر (لا يزال التشبيه المتخيّل يتسرّب) . فنحن لا نسد الثغرة بين المادة والعقل بأن نهبط بالعقل ، بل بأن نرتفع بالمادة . والعالم كما يظن المادى عالم واحد ، وكل جزئية فيه مكونة تكويناً مادياً . ولكن في داخل كل جزئية من ذلك العالم المادى تعامل طاقة من تلقاء ذاتها تماثل الحياة والعقل ويعتمدان عليها . وقد نقول عن أحقر قطعة من الطين ما قاله هرقليليس عندهما استقبل زواراً من علية القوم في مطبخه البسيط البدائى : « أقبلوا ، وادخلوا ، فهنا أيضاً تو جد آلة » .

٥ - الحياة

لقد حاولنا التوفيق بين الروحية والمادية بالربط بين الوضع الأساسي لإحداثها – أن لب جميع الأشياء أقرب إلى العقل منه إلى المادة – وبين وضعين أساسيين للأخرى – أن الحياة والعقل مرتبطان بالمادة ارتباطاً لا فكاك منه ،

(١) ديدالس *Daedalus* أحد المثالين في كريت قديماً ، وصفه هو ميروس في أشعاره ، وكان يضع الزئبق داخل المثال ليتحرك . فلما بحث الفلسفه النفس الإنسانية تصوروا أنها شيء يوجد في الجسم ويحركه مثل تماثيل ديدالس . وانتقد أسطوهذه النظرية في كتاب النفس (المترجم)

وأن جميع الكائنات الراقية (أى الأكثر تعقيداً) قد نشأت من كائنات أدنى أقل تعقيداً. وقد دافعنا عن الوضع الأول بكلام علماء الطبيعة أنفسهم ، ولكن لا يزال علينا أن نواجه الصعوبات التي تشيرها القضية الأخرى . ولنبدأ بالمشكلة الأخيرة ، ولنبحث في الاتصال بين الصور العليا والمدنية من الحقيقة .

إذا كان هذا الاتصال يتضمن نظرية التولد الذانى *Abiogenesis* — أى نشأة الحياة من الأشياء غير الحية — فأدلة علم الحياة تنقضها . فليس ثمة أى حالة معروفة مثل هذه النشأة . ويبدو أن تجرب باستير الذى أجرتها في فترة تبلغ سبع سنين (١٨٦٢ - ١٨٦٩) لا تؤيد الفكرة القائلة بأن البروتوزوا يمكن أن تنشأ من المادة غير العضوية . ويردد رأى العلم الحديث في صور مختلفة شعار سير وليم هارفي : « كل بيضة تنشأ عن بيضة ، وكل خلية عن خلية ، وكل حياة من شيء حي ». ويقول ج . س . هالدين : « ليس ثمة أى أحوال بعيد لاستخلاص العضوي من غير العضوي » ^(١) . ويقول جوستاف بونيه متعجبًا : « أن تخلق المادة الحية ؟ كيف يمكن أن تأمل في ذلك مع الأحوال الحاضرة للعلم ، حين نفكرون من الخصائص المجتمعة ، والوراثة ، والمستقبل المعتقد يوجد في قطعة من البرتوبلازم الحية ؟ » ^(٢)

ولكن على الرغم من صورة هذا الشك ، فلنا أن نرتاب في أن هؤلاء الشكاك يوازنون بغير شعور تقريرياً بين المادة « الميتة » وبين الكائنات المعقولة . ونقل الصعوبة حين نحصرها على الثغرة بين أبسط الكائنات وأعقد الغرويات ^(٣) . وتنتزع الكيمياء التركيبية اليوم ١٣٠٠٠٠ مركب كربوني عضوي . والدجماطيق فقط الذى لم يتعلم بعد إمكان ممارسة « المستحيل » هو الذى يقف على يقين من أن الكيمياء لن تحدث الحياة أبداً . وما تفعله الطبيعة يمكن ، وقد يتعلمه الإنسان ذات يوم . ولكن عندما يحيط النبات أشعة الشمس والمواد الكيميائية الموجودة في الأرض إلى عصاراته وأنسجته نفسها فتحن ، أمام التحول من المواد

(١) الميكانيكية والحياة والشخصية ، ص ١٠٠ .

(٢) نقل عن ليبيون في كتابه « تطور القوى » ، ص ٣٦٩ .

(٣) الغرويات ، أو الهماميات ، مادة عضوية لا تذوب عادة ولا تتبخر (قاموس شرف) .

غير العضوية إلى المواد العضوية . حقاً تتدخل هنا وساطة الكائن الحي ، ولكن التحول مع ذلك حيّي و هو المقابل الطبيعي و ميزان تلك العملية التي يتغير بها العضوي إلى غير العضوي في فساده و موته ، و هي عملية غامضة كذلك ، ولكن من الواضح أنها غير مستحيلة . ولعل العضوي و غير العضوي مظهران أو قطبان في عملية واحدة من التطور والانحلال . ومن يدرى لعل المادة كما ذهب إلى ذلك فشيراً ليست إلا فساداً للمادة الحية ، وأن غير العضوي و « الميكانيكي » أثران وفضولتان عن الحياة الماضية ؟

ومن المفروض أن الأرض كانت ذات يوم غير صالحة للكائنات الحية ، ومن المفروض أن الحياة لم تظهر على وجهها إلا حين تهيأت البيئة الملائمة . ولن يفيدنا أن نتبع أريينيوس ^(١) Arrhenius إلى النجوم البعيدة باعتبارها أصل الحياة . وتأجيل المشكلة هو المهر من مواجهتها . ولنفرض أن كارثة قتلت سائر الحياة النباتية والحيوانية على ظهر الأرض ، ولنفرض أنه بعد فترة طويلة عاد إلى الظهور طقس يشبه في اعتداله ورطوبته ما يسود كوكبنا اليوم مع سائر الشروط الطبيعكيمائية ^(٢) Physico-chemical . أليس من المحتمل أن تعود الأرض فتندفع البكتيريا ، والبروتوزوا ، والنباتات ، وملائين الصور من الحياة ؟ فمتى سلمنا بالتطور لا نستطيع أن نحدد ، فلا موضع في الخط من شكسبير إلى الباراميكيوم Paramecium يمكن أن نقف عنده ونهجر الاتصال لتدخل معجز . وكما احتاج هكسلي بأن الثغرة بين الإنسان والشمبانزي ليست من السعة بمقدار الثغرة التي بين أدنى النسانين وأرق القردة ، فكذلك يمكن أن نقول إن الثغرة بين البروتينات التركيبية وبين الأميبيا أضيق من الخط غير المنقطع الذي يفصل بين الأميبيا والقديس ويربط بينهما .

إن التصور الجديـد عن المـادة بـأنـها « حـيـة » يـلطفـ من حـدةـ التـبـاـينـ بـيـنـ
الـعـضـوـيـ وـغـيرـ العـضـوـيـ ،ـ وـيـخـفـضـ منـ صـعـوبـةـ تـصـورـ التـطـوـرـ المتـصلـ .ـ وـالـحـيـةـ

(١) أرينيوس كيهاني سويدي كان عميد جامعة ستوكهولم ، ونال جائزة نوبل عام ١٩٠٣ في بحث عن نظرية الانحلال الالكتروني ، وأصبح مديرًا لجائزة نوبل منذ عام ١٩٠٥ ، ولد ١٨٥٩ وتوفي ١٩٢٧ (المترجم) .

(٢) مركب مزجي من لفظي الطبيعة والكيمياء (المترجم)

نتيجة لا لذلك المظهر الخارجي من الحقيقة التي تعطى لنا الثقل والصلابة والامتداد ، بل لذلك المظهر الداخلي الذي يقدم لنا طاقة الذرة ، وكهرباء «الأثير» التي لا تستقر ، وحيوية الخلية التي تتحسس بها . لقد جعلت تصورات القرن التاسع عشر في الطبيعة والكيمياء الثغرة بين الحى وغير الحى مما لا يمكن عبورها ، حتى إن سبنسر مع أنه كان توافقاً أن يجعل التطور كاملاً إلا أنه اضطر إلى الهرب من المشكلة فكتب يقول : «نحن مضطرون إلى الاعتراف بأن الحياة في جوهرها لا يمكن أن تتصورها في اصطلاحات طبعكيمائية » (١) وعندما تأخذ الطبيعة والكيمياء في التسليم بالتصور الخاص بالحياة على أنه موافق لنهاية التصور الخاص بالمادة ، يختفي تقسيم الحقيقة والنشوء إلى نصفين لا يمكن التوفيق بينهما ، وتحد المادة التي يكون قلبه الحيوية ، مع الحياة التي تكون صورها المادة ، حتى يهان العالم تلك الوحدة الكاملة والاختلاف التام اللذين بغيرهما نن يهدأ للعلم أو الفلسفة بال .

٦ - المادى يتكلم

ولكن إذا كان ثمة بعض الصعوبة في قبول فكرة تطور الحياة عن المادة غير العضوية ، فكم يبدو الأمر أكثر صعوبة في قبول فكرة التطور الطبيعي لما نسميه تسمية غامضة «العقل» . ولقد قال نيتشيه : «إن نمو المادة (أسلوب قديم في التعبير) إلى شخص مفكر أمر مستحيل» . وسوف نجد هنا ، كما وجدنا من قبل ، أن تصور المادة خامدةً يفضي إلى مأزق من الصعوبات لا يمكن التغلب عليها إلا بتضحيه نظرية اتصال التطور . وتقديم لنا الروحية والمادية مرة أخرى أدلةهما التي لا يمكن دحضها ، ثم يترکاننا موزعين بين نصفين من الحقيقة لا يقنعن بأن يكونا جزأين من كل . فلتتابع هذين النصفين من الحقيقة بعض الوقت .

يبدأ المادى بأن «يضع الاتصال» . وتشير تجرب بوز Bose إلى سياسة خاصة في المادة ، فلو وضعنا قضيبياً رفيعاً من البلاتين في مقاييس

(١) مبادىء علم الحياة ، المجلد الأول ، ص ١٢٠ .

التشعع (البلومتر bolometer)^(١) لاستجابة لارتفاع في درجة الحرارة يبلغ واحداً من مائة مليون درجة^(٢). لا ريب أن هذه الحساسية مختلفة في نوعها عما نجده في الكائنات الحية. وهي لا تؤدي إلى رد فعل متلازم يرتفع بقوة الكائن فوق بيئته ، ولكنها توحى لنا بالطريقة التي سدت بها الطبيعة الثغرة بين المادة والعقل .

وتشير المرحلة الثانية في تطور العقل في حساسية رد فعل النباتات للوضع ، والتماس ، والحرارة ، والرطوبة ، والضوء . ويعتقد يركس Yerkes أن أهم خاصة للعقل وأقواها — القدرة على التعلم ، والقدرة على الاستجابة استجابات مختلفة نتيجة التجربة — عالمة تميز حتى أدنى بروتو بلازم . وقد روع «بوز» مرة أخرى^(٣) الجنة البريطانية لتقديم العلوم حين أوضح أمامها التشابه المفصل بين الجهاز الدورى في النبات والإنسان ، وقابلية العصارة السائلة للتأثير بالمؤثرات والمسكنتات والسموم . واكتشف إدوارد تانجل خيوطاً دقيقة من البروتوبلازم تمر في النبات من خلية إلى أخرى ، ويعدها معظم النباتيين شبيهة بالألياف العصبية في الحيوانات^(٤) . وهناك بعض النباتات شديدة الحساسية للضوء ، حتى لقد تحولت «ساعات نباتية» floral clocks . وثمة خمسينات نوع من النباتات آكلات الحشرات ، ولبعضها كما بين دارون حلقات حساسة قادرة على كشف ما مقداره $\frac{1}{7800}$ من الجرام^(٥) . ونحن نجد أول بذريات محدودة للعقل في هذا التكيف البدائي لرد الفعل نحو غaiات تفويض الكائن الحي .

وتزيد الحساسية مع القابلية للتحريك . فليس على النباتات مع قوتها على تحويل أنواع غير العضوية إلى غذاء أن تتحرك ، فيما عدا الذهاب بجذورها في الأرض ، أو بسوقها في السماء . ولكن النباتات تدفع من هذه الحياة البسيطة بتضحيه كثيرة من قواها الخاصة بالاستجابات الموجهة . وأصبحت النباتات التي

(١) آلة دقيقة لقياس إشعاع الحرارة .

(٢) ماكيب : تطور العقل ، ص ٣٣ .

(٣) جلسة ٦ أغسطس سنة ١٩٢٨ .

(٤) هولت : فكرة الشعور ، ص ١٧٢ .

(٥) ماكيب ، المرجع السابق ، ص ٢١ .

كانت تتحرّك حيوانات ، وتقادم فيها عضو المغامرة والضبط : الجهاز العصبي ، ذلك العضو النفيس والمؤلم . ومع ذلك فإن أدنى الحيوانات لا يوجد فيها جهاز عصبي ، إذ تعمّها الحساسية — أو الاهتياج *irritability* كما سماها بعض علماء الحياة المختصين في الأعصاب — وتنظر دون تمييز في سائر أنسجة الكائن . ولكن حتى في تلك العوالم المنحطة يبدأ بعض التخصص ؟ في الفطر *volvox* وغيره من البروتوزوا المتجمعة تظهر الخلايا الحارّة اهتياجاً خاصاً ، على حين تظلّ الخلايا الداخلية أو التناسلية غير حافلة نسبياً بالمؤثرات الحارّة . ويزيد التخصص في الحساسية عندما ترتفع مرحلة أخرى في السلسلة ؟ في الحيوان البحري المسمى « فرج البحر » *Jelly fish* ترتبط بعض الخلايا العصبية الحارّة من سطح الكائن بحلقة من « شبكة عصبية » مكونة من خلايا موصولة تدور حول حافة « ناقوس العوم » *umbrella* . وهنا نجد أن التخصص قد فصل الخلايا العصبية إلى نوعين : « أعضاء طرفية » *end-organs* حساسة ، وأنسجة عصبية موصولة . وهذا أول ظهور لجهاز عصبي ، وهو الآلة المحرّكة للعقل .

أما الدودة المسطحة *flatworm* فخليلات عصبيات من خلاياها ذات حجم غير عادي ، وتوّديان عمل « المركز العصبي العقدي » *central ganglia* أو المخ للخلايا الأخرى من الجهاز . وقد خلق تحديد هذه الخلايا العقدية بالقرب من الفم الرأس . ونما الرأس لحماية الفم ، كما نما البدن حول المعدة لحماية عملية الهضم ومساعدهما . وفي دودة الأرض يعقد الخط العصبي نفسه إلى مراكز عقدية في كل فلقة أو قطعة من الجسم ، ومن هذه المرحلة إلى الإنسان « يُقطع » الجهاز العصبي : أي يقسم إلى مراكز عقدية موازية في الخيوط العصبية لفقرات العمود الفقري . وهذه المراكز العقدية على الرغم من اتصالها في دودة الأرض فإن كل مركّز منها يكاد يكون مستقلاً عن الآخر بحيث يمكن أن يتلوى أي جزء يقطع على هواه . ولكن مع تعدد تركيب الأنواع العليا وتعقد وظائفها ، نتتضرورة للاتصال والتنسيق . ومع أن مراكز النخاع الشوكي استمرت في أداء عملها كمراكز للأفعال المعاكس الموضعية ، فقد ازداد عدد الألياف التي تمر من هذه المراكز إلى مراكز المخ في الدماغ ، وظهر « جهاز عصبي مركزي »

قادر على الشعور وعلى حكم الجسم ككل . وليس التكامل تماماً حتى في الإنسان ، إذ تظل وظائف كثيرة خارج رقابة المخ ، وتخضع فقط « للجهاز العصبي السمبتاوى » وهو البقية من مرحلة الشبكة العصبية . أما ما نسميه « العقل » فإنه يعمل في أظهر الأمر بطريق الجهاز « المركزي » أو « المخ الشوكي » قبل كل شيء . ووظيفة العقل الأولى والأولى هي تكامل السلوك ، وإخضاع الاستجابات الحركية للهداية المركزية ورقابتها . ومن الواضح أن الفكر بطريق الجهاز العصبي أصبح حقيقة .

ولو كان لنا أن نستدل من علم الأجنحة ، فقد نشأ العقل من توسيع العصب الشمسي ، فقد كان عصبياً متواضعاً متصلة بالأنف ، وظل العقل يعمل عصوراً عدلاً بطريق حاسة الشم . ثم ارتبطت أعصاب أخرى بالمراكيز المخية : أعصاب من العينين ، والوجه ، والأذنين ، والحلق ، واللسان ، والرقبة ، والأمعاء . وانتقلت الأعصاب الشوكية شيئاً فشيئاً إلى الجهاز المخ ، وأخذ الرأس يحكم البدن أكثر فأكثر ، ونمّت وظائف التنسيق والتكييف والرقابة بين الفعل ورد الفعل مع نمو المخ . ويزن المخ في الأسماك $\frac{1}{22}$ من وزن الجسم ، وفي الزواحف $\frac{1}{23}$ ، وفي الطيور $\frac{1}{3}$ ، وفي الثدييات $\frac{1}{8}$ ، وفي شمبانزي عمره سنتان $\frac{1}{2}$ ، وفي طفل عمره سنتان $\frac{1}{8}$. فهذا هو السلم الذي ارتقينا .

هناك إذن أمر واحد واضح : أعقد عقل هو تطور طبيعي من الاهتمام غير المتخصص لأبسط بروتوبلازم في أدنى درجة من الحياة . إنه يمثل فقط تخصصاً واحداً أكثر في المادة الحية ، وعضوواً واحداً أكثر للتحكم في البيئة . هذا إلى أن تعقد العقل ينمو خطوة بعد أخرى في الجنين والفتريات ، وفي الفرد والجنس ، مع نمو تعقيد التركيب في الجهاز العصبي . ويصبح النمو من الحساسية العامة إلى المراكز العقلية إلى المخ بالتقدم من الانتهاء *tropism* إلى الفعل المنعكس ، إلى الاستجابة عن تعلم . ولا يقضى انتزاع مخ الحيوان عليه ، كما بيّن جلوتز على كلبه ، ولكن ذلك الانتزاع يقضى على الإنسان دائمًا لأنّه لا يستطيع أن يعيش إذا نسي كل ما تعلمه منذ الولادة . ويبدو أن هذه التجارب الفردية تختزن في ألياف الترابط الموجودة في السحاء ، والتي تبين نمواً كبيراً من الطفل إلى البالغ ، ومن الحيوان إلى الإنسان .

ولم يجب أحد قط عن هذا السؤال وهو : كيف يمكن أن يؤثر الجسم والعقل أحدهما في الآخر إذا كانا من التماثل كمادة لا عاقلة وعقل لا مادي ؟ وفي ذلك يقول لوكرنطيوس : « حين نرى الروح تحرك أطراف البدن ، أو توقظ الجسم من النوم ، أو تعدل المزاج ، أو تهدي الماء كلها وتوجهه ؛ وعندما نرى أن شيئاً من هذه الآثار لا يتم بغير لمس ، ولا يتم الالام بغير البدن ، أفاليس لنا أن نسلم بأن العقل والروح من الطبيعة نفسها كالبدن ؟ » (١) أو فلنقفز ألى عام لنجد الفيلسوف العابث مارك توين يقول :

« الشيخ (يهكم) : ألا يمكن للعقل ما دام روحياً أن يتأثر بالمؤثرات الطبيعية ؟

الشاب : كلا

الشيخ : أيظل العقل متزناً حين يسكت الجسم ؟ » (٢)

وقد ينشأ الجنون عن إصابة المخ ، وقد ينشأ النوم عن التعب ، وقد يغيب الماء عن الوعي بالعوائق ، أو المرض ، أو نقص الأوكسجين ، أو الدم . ويتوقف الوعي على الإحساسات . وكان صبي سترمبيل strümpell وليس له من الحواس إلا البصر يستغرق في النوم دائماً حين يغمض عينيه . وعند الإحساس بالشعور ينشأ الوعي من الصراع بين الدوافع أو الأفعال المتعاكسة . فإذا انعدم الصراع يُؤدي العمل أداء أفضل بدون الانتباه إليه . ولعل الوعي مرحلة انتقال مضرة . فالحيوان إذا كان كامل التكيف لحاجاته بطريق دوافعه وحواسه لا يكون واعياً . وذهب نيتше إلى أن الوعي قد يضعف ويخنق عندما تتطور عادات الإنسان التي تستلزمها البيئة إلى أوتوماتيكية ثانوية .

أما النفس فليست إلا الجموع الكلية لصفات الكائن الوراثية وتجاربه المكتسبة . فإذا تغيرت التجارب تغيرت النفس ، فالرجل ينظر إلى نفسه عندما كان صبياً كأنه يتأمل شخصاً خارجياً أجنبياً . وإذا أصيب أحدنا ببعض الاضطرابات ازدوجت شخصيته ، وذلك إذا انفصل مركز من مراكز التجربة أو

(١) الكتاب الثالث - سطر ١٦١ وما بعده .

(٢) ما الإنسان ؟ : ص ٩٧ .

عقدة من الألياف في المخ عن الباقي ، واستقل المركز أو العقدة بالعمل لحسابه .
فن الواضح أن النفس وحدة مزعزعة تتكون من الوراثة والذاكرة والغاية ، وهي
إلى الفناء أدنى منها إلى البقاء .

والتفكير فعل بدائي ؟ فالانتباه توتر ، والنفور تجنب ، والشهوة بحث ،
والانفعال حركة . وال فكرة أول مراحل الاستجابة . ونحن نسمى الفكرة كذلك
لأن نزوعاً آخر إلى الفعل قد اعترض طريقها قبل تحقيقها المأرجى . والروية
بديل عن استيلاء بدايات الأفعال والانفعالات والرغبات المتنافسة على البدن .
والانفعالات كما بين « كانون » Cannon شروط للدم تحدث عن إفرازات الغدد ،
فلن نغضب دون وجود الغدة الأدرينالية (الكظران) ، ويصبح المرء أبله
بلا غدة درقية . فكل فعل ، وكل فكر ، محدود بالرغبة ، والرغبة أحد شروط
البدن ؟ فالجوع فراغ في بعض الخلايا ، والحب امتلاء في بعضها الآخر .
وتنشأ التصورات الشهوانية من النضج الفسيولوجي . ويرجع نصف الشِّعر في
العالم إلى اختلال الخلايا . فالعقل في جميع وظائفه جزء من الجسم ، ينمو مع
نحوه ، ويفنى بفنائه . وليس العقل أكثر بعدها عن الطبيعة الجسمية من المضم ،
والتنفس ، والإفراز ، فهو ليس إلا أرق وظائف الجسم .

٧ - المثالى يرد

يقول المثالى : هذا مخجل ؟ فلا شيء أكثر سخرية من هذه المادية
الساذجة . أيمكن أن نتصور أن المادة يجب بأى نحو من أنحاء التحويل
أن تصبح قادرة على التلفت حولها لتحسن وتعرف وتحكم نفسها ؟ فأحاط صور العقل
غير مفهومة في العبارات المادية ، إذ كيف تستطيع المادة مثلاً أن تحس الألم ؟
قد نتصور أن المادة تندكر ، أما مادة تبصر أو تعرف فكيف يكون ذلك ؟
إذا كان العقل هو المخ فيجب أن نعثر على آفات بالمخ لكل فجوة في الذاكرة .
ولتكننا لا نجد شيئاً من ذلك (١) . وقد أخفق مائير الجهد الذى بذل لربط العقل
بالمخ ، اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل التوجيه ، والأداة ، والسيادة ، والآلية .
أتو بحد هزيمة عقلية في عصرنا الحاضر أعظم من إخفاق علم النفس الفسيولوجي ؟

(١) برجسون : المادة والذاكرة ، لندن ١٩١١ ، ص ٣١٦ .

غير أن هذه اعتبارات بسيطة : فلتلتقيت حولك ، ولتتأمل الفكر . حقاً لقد أخبرنا وليم جيمس وهو يستبطن نفسه أنه لم يجد شعوراً آخر سوى : «أنا أتنفس». ولكن الـ «أنا» هي الشيء المهم هنا ، لا «أنفس». فتحن لا نرى شيئاً عند الاستبطان *introspection* لأننا نبحث عن شيء متحيز ومادي . لأننا نجد مشقة في الإخبار عما «نرى» لأننا نسعى وراء الصور المحسوسة ، بل إن «نرى» عبارة عن افتراض مادي . ولكن أحداً لم يشرع في سد الثغرة بين العلاقات المكانية التي تكون العالم الخارجي ، وبين عمليات العقل اللامكانية . فتحن نستطيع أن نفكر في مساحات كبيرة بمثابة السهولة التي نفكر فيها في مساحات صغيرة . ولا يشغل تصورنا الميل من الحيز أو الجهد أكثر مما تشغله البوصلة . وقد نفكر في دهور عظيمة من الزمان ، أو نركز انتباها في لحظة من الذكرة . ونستطيع بالإرادة أن نعظم الصور الذهنية ، أو نرد بعضها إلى بعض ، أو نربط بينها ، بصرف النظر عن كيفية ارتباطها في التجربة . ولن يست الصورة الذهنية هي الفكر ، فكثير من الملاحظين لا يجدون في بعض الأحيان أي صور في تفكيرهم . ومهما يكن مقدار الصور الموجودة عندنا فإنها ليست أساسية ، بل أدوات نستعملها ؛ فقبعة مثلاً ، أو يد موضوعة على بطنه شخص بدين ، من الصور التي تفيض في نقل فكرة *idea* نابليون في مئات من المظاهر والمنبهات . وكلما كثر تفكيرنا في شيء قلت الصور التي نحتاج إلى استعمالها . ولا تكون الصورة مهمة إلا حين تكون إعادة لفعل من الأفعال ، أي صورة منطبعة في المخ لحركة ننوي أن نفعلها . أما حيث لا يوجد أي فعل ، فالتفكير يجري في طريقه بأقل ما يمكن من الصور ، ومن الواضح أنه يصبح عملية تتخطى كل قالب مادي أو استعارة مادية .

والشعور بوجهه عام بندقة يصعب على المادي كسرها . وهو يحل المشكلة بالاعتماد على الشجاعة أكثر من اعتماده على الصراحة ؛ فيزعم أن الشعور لا وجود له . فهو على قدم المساواة عقلياً وخلفياً مع المثالي المتطرف الذي ينكر إنكاراً تاماً حقيقة العالم الخارجي . فالفلسفه هم دائماً آخر من يكتشف الحقيقة . فقد ظلوا ثلاثة عام يبحثون حتى اكتشفوا أن العالم الخارجي موجود . وعندما نفح

الواقعيون المحدثون New Realists في أبواقهم ، ودقوا طبولهم ، فأعلنوا أن الشيء يكاد الآن يكون يقينياً ، امتلأت سماء الفلسفة بالدهشة والشك ... فأخيراً أعل ثمة عالماً خارجياً؟ فلعل بعد ثلاثة عام يكتشف السلوكيون والماديون العالم الداخلي كما يكتشفون حقيقة الشعور و فعله . وعندئذ ينتهي علمهم آخر الأمر إلى مقدار ما يعلم رجل الشارع .

وقد سلم هكسلي في أمانة غريبة أن المادية لا يمكن أن تفسر الشعور ، وأنها بمقتضى منطقها ومقدامتها مضططرة إلى القول بأن الشعور « ظاهرة ثانوية » epiphenomenon ، أي زيادة لا نفع فيها تضاف إلى المخ والأعصاب ، كالحرارة في المصباح ، أو الضوء في النار . حقاً هناك أبنية structures لا نفع لها تعيش بعد التطور ، ولكن لعل ذلك لأنها لم تكن مضرّة ، أو أنها بقية لأشياء كانت نافعة في وقتها . ومع ذلك فالمادي منون من الاعتقاد بأن الشعور كان نافعاً أبداً ، أو حتى أنه لم يكن مضرّاً . أو إذا كان المادي في أكبر الظن من المفكرين على استحياء ، فقد يسلم بأن الشعور بالذات يمكن أن يكون تمهيلاً أو ضرراً . وبعد فن منا يستطيع أن يحسن المشي وهو يفكر في رجليه؟ وكيف يغفل المادي الدليل الواضح بأن الشعور قد نما جنباً إلى جنب مع قوة الحياة ومرونتها ، وأن تلك الحيوانات المهووبة أعظم درجة من الشعور تحكم في الخلق؟

٨ - التركيب

لقد حان الوقت الذي نجتمع فيه بين هذه الخيوط ، ونسج أنصاف هذه الحقائق نسيجاً واحداً . وقد اقترح لينتز أن ينقد السفينة الغارقة بنظرية « التناست الأزلي preestablished harmony » : فالعقل والجسم يتوازيان ، ولكنهما مستقلان ، فيجرى أحدهما إلى جانب صاحبه رأساً برأس ولكن دون أن يتلاسا أبداً أو أن يؤثر أحدهما في الآخر . أما وفاقيهما الظاهر في كل لحظة فليس إلا دليلاً من جملة الأدلة على العناية الإلهية . والمذية الوحيدة لهذه النظرية أنها ليست في حماقة غيرها من النظريات . وليس مجال الاختيار بينها وبين أحدث الأزياء

الفلسفية وهي « المادة الحایدة » كبيراً . فعلم الطبيعة في نظر « الوحديين الحایدين » الذين يعد برتراند رسل أقليهم إقناعاً ، قد رد المادة إلى نظام من العلاقات والأحداث ، والإدراك هو العبور الزائل لهذه العوالم المتقاربة . فهذا أيضاً لا بد أن يكون توفيقاً إلهياً للتناقضات القديمة . ومن هذا البحر من « المادة الحایدة » – هذا النسيج الغشائي من العلاقات والأحداث – ينشأ كلاً المادة والعقل . لقد انكمشت الأنفس والأبدان إلى مثل هذا الغشاء الرقيق .

أما نحن فسنستمر في الاعتقاد بأن « الأحداث » التي تكون معرفتنا بالعالم الخارجي تكشف عن حقيقة ملموسة ومؤثرة جديرة كل الحدارة بأن تسمى مادة ، ومستقلة مع الأسف عن رغباتنا ومشاعرنا . ولما كانت المادة غير خامدة بل حية ، فإن مشكلة المادة والعقل تنتهي إلى مغالطة تقوم على فساد الالتمامات . ولا ريب في أنه من الصعب أن تتطور المادة الخامدة التي يقول بها الماديون إلى العقل . ولكن الشخص الذي يتبع مغامرات علم الطبيعة الحديث لن يكون على يقين من أن المادة الديناميكية التي يقول بها العلم هذه الأيام ليست حيوية وغامضة مثل حيوية العقل نفسه وغموضه . وليس من العجيب أن يكون العقل قد تطور عن مثل هذه المادة . ولكن ليس موضع السؤال أن يكون أحدهما قد تطور عن صاحبه ، بل المشكلة حين توضع من جديد هي ما يأتي : يمكن أن تنمو أدنى صور العقل المادة *mind-matter* ⁽¹⁾ إلى أرق الصور ؟

ذلك أن العقل ليس المادة ولا المادة هي العقل ، بل *ثم* عقل المادة . وليس العقل شيئاً متميزاً يقوم في داخل المادة ، كما أن الحياة ليست شيئاً يسكن في البدن كالرجل في البيت . « العقل » اسم مجرد ، وهو اسم *جَمْعٍ* نطلقه على عمليات المادة الحية حين تفكّر ، كما أن البصر اسم نطلقه على عمليات المادة حين تبصر ، أو كما نطلق اسم الحب على عمليات المادة حين نحس بالمحبوب إلى الامتلاك أو الصلة الجنسية . فهناك « تدخل بين العقل والجسم » لا على معنى وجود شيئاً متميزاً يوثر أحدهما في الآخر ، بل فقط على معنى أن شيئاً واحداً هو عضو من أعضاء الجسم ووظيفته له (الأعصاب – الفكر)

(1) المقلادة مركب مزجي من اصطلاحى العقل والمادة معاً (المترجم) .

يؤثر في أعضاء الجسم ووظائفه ويتأثر بها (الرئتان - التنفس ، المعدة - الهضم ، الأطراف - النقلة ، الغدد التناسلية - التناسل ، الغدد - الإفراز) . فجزء من المادة الحية الأرق تطوراً يتكامل بوساطة « فعل الجهاز العصبي الموحد » مع بقية الكائن وبهديه السلوك . إن أرق صور « العقل » قريبة في طبيعتها ومتصلة في نموها بأدنى صور الحياة والحيوية الأولية للذرة . بل إن الشعور ، مع أننا لا نستطيع تفسيره (أن نرسم له رسماً بيانياً مادياً و ميكانيكياً) يقع بشكل مفهوم داخل خطة التطور ، لأننا لا نستمد من مادة الماديين الخامدة الحامدة ، بل من تلك الطاقة الغزيرة وهي مادة الحياة .

إذاً كنا نتحدث عن الفكر كأحد وظائف الجسم ، في يكن مفهوماً أن هذا الجسم لا نتصوره على أنه « مادة » بل على أنه حياة . والحيوية حتى في أبسط الخلايا مركبة ، والهيئة المادية ليست إلا قشرة ، مع استعمال الاستعارة الخادعة مرة أخرى . وليس الحياة وظيفة للهيئة ، بل الهيئة أو الصورة Form من نتاج الحياة . وثقل المادة وصلابتها نتيجتان للطاقة الذرية الباطنة وتعبيران عنها (١) ، وكل عضلة أو عصب في الجسم آلة مشكلة للرغبة . ومن الخطأ افتراض أن الحياة والعقل يبدآن من الإحساسات التي تبني نفسها آلياً إلى فكر ، فالأمر على العكس من ذلك ، إذ أن الرغبة أو الطاقة المتشكلة هي جوهر الكائنات العضوية بالذات . فالرغبة فيها عدا الاستدلال الخارجي هي التي تحدد الغرض والميول والحركة ، وتحتار من أجل ذلك الإحساس والتجربة . وليس التجربة هي « المطلق » كما ظن برادلي ، لأنها آلة مخلوقة للرغبة . وإذا وجب أن يكون لنا « مطلق » فهو الطاقة التي ترتفع من حيوية الذرة غير الموحدة إلى النشاط الموحد الخاص بانعقل الناضج الذي يجعل أغراضه غرضاً واحداً ، ويصر جميع الأشياء في ضوء الكل . إنها طاقة المادة الحية التي خصصت الأعضاء والأعصاب والأحشاء وشكلتها . فإذاً كنا نستطيع التفكير اليوم بذلك لأن لنا أمخاخاً ؛ ولكن الحياة - وهي تحاول التفكير في قديم الزمان - كما خلقت المخ ، فلا يزال المخ ينمو حتى اليوم عن طريق محاولة الفكر الراغب وخطئه . فالحياة هي أول كل شيء ،

(١) ليون : تطور المادة ، ص ١٠ ، ٣٠٩ .

وفي كل شيء . والمادة القديمة قدم الحياة في الزمان ، والتي لا تنفك عنها في المكان ، تأتي في محل الثاني بعد الحياة في الجوهر والمنطق والمفهوم . فالمادة هي صورة الحياة وما به يمكن رؤيتها .

ـ فهذا هو المذهب الحيوي vitalism ، ولكنه مذهب واحدى monistic يسلم بالحياة على أنها الحقيقة الأساسية ، والمادة (أى الامتداد) هي رداً لها الخارجي . ولكن المذهب لا يسلم مع برجسون بأن المادة والحياة قد ينفصلان ، فالاثنان في كل مكان شيء واحد . ولن نسمح لأحد أن يتهمنا بالغموض في هذا الموضوع ؛ فلم تعد وحدة المادة والعقل الموجودة في كل مكان شيئاً أعمى أو أعسر فهماً من الاتجاه بين الفكر المقصود والجسد غير المستقر في الإنسان الحي . وكيف يكون ثمة غموض في التسليم بأن الحياة أساسية ، حين تكون معرفتنا لها أكثر مباشرة وأوثق صلة من أى شيء آخر ، وتكون معرفتنا لسائر الأشياء الأخرى بوساطة هذه الحياة ؟

ولقد كانت الميكانيكية المادية هجوماً على الدين ، والمثالية الذاتية حملة على الإلحاد ؛ فإذا لم نرحب بأفكارنا أو عصرنا فقد نرفض المذهبين معاً . ومع ذلك في هذه الوحدية النفسية monism psycho-physical لم ترفض مذاهب المادية ، والمثالية ، والروحية ، إذ تلتقي وتتدخل ؛ فالمادية من جهة أنها ترى جميع الحقائق مرتبطة في حقيقة واحدة من التطور والوحدة المتصلين بغير انقطاع ، والمثالية من حيث أنها ترجع جميع حقائق المعرفة للتجربة ؛ والروحية من جهة أنها ترى جوهر الحقيقة لا في الامتداد والصلابة والثقل بل في القوة الدافعة إلى الفعل ، وهي في وقت واحد حياة الذرة وسر العبرية والطاقة المولدة لها — « وهي حركة وروح تدفعان جميع الأشياء المفكرة ، وموضوعات جميع الأفكار ، وتنفذان إلى باطن كل شيء ». وقد أثبتت العلم صحة هذا الخيال الشعري .

ـ لقد حاولنا نظرة تركيبية تسعى إلى حد ما أن تلم بأطراف المنظر الكل للعالم وما فيه من تعقيد شديد . ولا ريب في أننا قد أخفقنا في هذه المحاولة ، اللهم

إلا أن تكون قد جعلنا ما ندركه ونشعر به أكثر غموضاً . ومرة أخرى كيف
للقطرة أن تفهم البحر ؟

لا العقل يقنع ولا العظات تفيد
رطوبة الليل تسري إلى أعمق نفسي
وأقلب اليوم نظري في الفلسفات والأديان
إنها قد ترضيني كل الرضا في قاعة الدرس
ولكنها لا تصلح أبداً في رحاب السحاب
وفي بساط الأرض والمياه المتداقة

وليس ذلك إلا لأن المياه المتداقة والأرض الواسعة ، بل السحب الشاسعة <
تزاحم في خضم الحياة .

الفصل الرابع

هل الإنسان آلة؟

١ - استعراض

ننتقل الآن من العالم الخارجي إلى الداخلي ، لا لنبحث في طبيعة العقل ، بل في كيفية عمله . وليس لنا أن نفصل بين العالمين ، فقد رأينا أنهما منفصلان في الفكر فقط ، أما في الواقع فهما وحدة في المكان والزمان معاً : فكل ذرة لها نواة حية ، ولكل عقل صورة مادية . ويرتبط أرقى عقل في تطوره المتصل بأدنى ذرة ، وينجح أن تكون قوانين أحدهما هي قوانين الآخر . فإذا كانت الذرة آلية mechanical ، فالإنسان آلة .

ومذهب الحتمية أقدم الفلسفات ، كما أن مذهب الأنيمزم Animism أقدم الأديان . فالإيمان الساذج يرى في كل شيء إرادة غريبة ؛ وكان أول رد فعل من أصحاب النظر العقلي على هذا الاعتقاد الظاهر هو التسليم بعجز الفرد أمام القانون في كل مكان . فقد يبلغ الدين والفلسفة هدفاً واحداً من هاتين البدائيتين المختلفتين ؛ إذ يمكن أن تجرد الإرادة الكلية من أهواءها وتصبح شيئاً واحداً مع نظام العالم الثابت . في الشرق القديم ، حيث كثر التناسل حتى فاق ما يتاسب مع ما تجود به الأرض ، وانكسرت نفسه بالعمل الشاق وضاقت بزحمة السكان المتزايدة ، فقد أخذ الاعتقاد البدائي في الإرادة يتوجه نحو الزوال من الدين كما أخذ في الزوال من الفلسفة . وأصبح الناس يتصورون السعادة على أنها خود الرغبة ، ونعمه الشخصية المستسلمة ، واصططع الكاهن والحكيم مذهب القضاء والقدر . ولم يكن من الممكن أن يحصل الفرد على قيمة أساسية أو أهمية في تلك المراجل من الإنسانية التي كانت تغلى بمن فيها ، وكان الفرد يرى نفسه

وهو معتمد على هذا الماضي المفجع اللامهان ذرةً تافهة قد ألقيت في هذا الخضم ، غير مسؤولة عن شيء ، تكافح عبثاً بعض الوقت ، ثم تبتلع في الظلام ولا حيلة لها في دفع هذا الغائل كأنه أمام عدو مجنون . وقد تبين الخيام تلك الحال فنظمها في أبيات حفظها عن ظهر قلب كل شاب ثائر .

أما في الحضارات الفعالة والمتقدمة – حيث تسيطر شعلة الفكر الغامضة ، التي تحرق وتبرق في وجه القدر ، بعض السيطرة العابرة على البيئة ، وترك المعابد الطاهرة للألوهية وللنظام الفلسفية الختالية – فإن الفرد يجد أمامه سبباً أفضل للإيمان بشخصيته الحالقة . فهو يحس في نفسه بشرارة من التلقائية ، ويصوغ على مثاله حتى آلهة أو يimb ؟ ثم رأى الإغريق الكون ينمو ويتطور ؛ فقالوا بوجود الآلة في كل مكان ، وظهور الاختلاف بين الأضداد ، وظن أفلاطون وأرسطو أن العالم كله يتحرك نحو غاية كاملة وكأنه منجذب بما تراه عين العاشق . ومع ذلك فلم تكن تلك الحضارة الحصبة إلا فرقة سعيدة نشأت عن ازدياد الثروة والنصر في الحرب . ولم يعد يبدو أن الناس أشبه بالحaldin حين حطمت إسبرطة أثينا بعد عصر بركليس ، وحين هدم الإسكندر مدينة طيبة . وانتهت الفلسفة مع زينون الرواق إلى النتيجة التي أعلنها سوفوكليس عدة أجيال من قبل من أن القضاء الأعمى Moira صاحب السلطان على الآلة والبشر .

والحضارات الكليلة كالنفوس الهرمة تُعَظَّم في أحضان مذهب الحتمية . فهي حين تعجز عن التغلب على قوى الموت تعظم كلامها وتسميه قضاء ، وترفع من شأن هزيمتها وتسميتها قدرأ . ونمـت المسيحية في سواد هذا اليأس كأنها زهرة بسيطة من الأمل في عالم متفكك الأوصال . وفي قلب الدين الجديد يستقر دائماً التشاوئ الذي خرج منه ذلك الدين . (ولم يكن الدين الجديد مثلاً بالطقوس الوثنية والماهوج) . فالحانب الآخر من الإيمان بالآخرة يقابلـه الارتياـب والخوف من الحياة . وبلغـ هذا الشك القائم في الإيمان مداه في مذهب كالـفين Calvin الحزين عن العناية الأزلية : فقد قدر الله كل شيء وكذلك مصير كل إنسان ، وكتبتـ على كل نفس سعادتها أو شقاوتها قبل مولدها ، ولن يجرؤ المستقبل على الخروجـ عما سبقـ في علم الله الأـزلـي . وانتهـت المسيحـية بعضـ الوقت إلى عقائدـ

أقسى وأمر من الحظوظ الأرضية ؛ تلك المسيحية التي جاءت تسعى إلى راحة المحروم ، وعزاء المظلوم .

وأخذ المفكرون في العصر الحديث يعظمون هذا اللاهوت القاسي بعصمة العلم الجديدة . فذهب غاليليو ، وقد افتن بما كشفه في النجوم من نظام دائئب صابر ، إلى أن هذا النظام هدف كل علم ، ويجب أن يرد العلم ميدان معارفه إلى القوانين الرياضية والكمية . وسحرت شهرة نيوتن العالية ، وكمال عمله المؤقت في الميكانيكا ، كل طالب . وبحث علماء الفسيولوجيا وعلماء النفس عن التفسيرات الميكانيكية والقوانين الرياضية لتحليل نمو الخلية واضطرابات الرغبة . وعندئذ أصبحت الفلسفة مفتونة بالرياضية ؛ فذهب ديكارت في نموض مشوب بالحذر إلى أن العالم كله آلة ، أى هندسة في حركة . وطابق نيوتن بين نظام الكون الدقيق وبين التركيب الأقليدي لفكرة . وابهيج ثوار عصر النور حين علموا أن الإنسان ليس مخلوقاً على صورة الإله ومثاله ، بل الأولى أن يكون ذلك على نسق الآلات التي أخذت في عصرهم تحمل محل عمل الإنسان وإرادته .

أما الثورة الصناعية فهي التي قوضت أركان فلسفة الحرية ؛ لأنها أولاً عودت العقل العمل بالآلة ، ثم بعثته على التفكير أكثر فأكثر في العالم على أنها ميكانيكية . وأما العامل الحصان داخل جدران المصنع ، حيث يرى جميع الحياة الحافقة من حوله تسير على بكر وتدور على عجل ، فقد نسى الحياة الزراعية: القدمة التي بدت فيها الحياة مسألة بذور تنبت بأعجوبة من الأرض التي تستجيب في نشاط لكل فلاح ، وتفيض بخصوصية تلقائية . وأما العالم الذي كان ذات يوم ميداناً لنبو النبات ، والأطفال ذوى الإرادة ، والأمهات المغرمات ، والرجال الطامحين ، فقد أصبح كل أولئك في نظر العقل الحديث نظاماً شاسعاً من الميكانيكيات ابتداء من الكواكب التي تدور دوراناً ميكانيكياً حول الشمس ، إلى الحياة الميكروسكوبية التي تجتمع ميكانيكياً حول شعاع من الضوء . كان العلم على يقين من أنه قد دخل آخر الأمر خلف ستار الدراما الكونية ، فتعجب من هذه الآلة غير المتظاهرة التي خلقت الأوهام ، وبذلت آلافاً من المناظر . واستنتج العلم في إعجاب متواضع أن الإنسان الممثل هو صاحب الرواية ، وأن الأسلالك هي الرواية .

ولكن مرة أخرى الثورة الصناعية هي التي خلقت المدن ، وخلقت المدن الجماهير ، وحطمت الجماهير الناس . ومرة أخرى ظهرت في المدينة الجديدة تلك الشروط التي مزقت في الشرق شخصية الفرد وقيمه ، فأفضت إلى فلسفة مماثلة من الخبرية واليأس . وأصبح المرء في هذا الحشد المضطرب من السكان رقمًا أو « يدًا » ، فالعقل أداة لقياس والحساب ، والإنسان جزء من الآلات التي يديرها . وأصبحت الديمقراطية ذاتها التي استهدفت تحرير الفرد آلة ، وسلسلة من « الآلات machines » التي تقود الجماهير غير العاقلة آلياً إلى صناديق الانتخابات . وكان من العبث أن يتحجج الفرد على هذا النظام من الأسلاك والدوافع والمحركات ، كما كان من العبث أن يعزز بنفسه في وجه الجماهير الساحقة والمعايير المحمضة في الشرق القديم . بل أصبح « القادة » أجزاء نصف حية من البدعة الجديدة يبلغون من البلادة وقدان الإرادة مبلغ القطuan الضالة التي تدرج رعوها (أولاً تدرج) في جداول الانتخاب .

إذا كان العبيد قد ثاروا في وجه هذه الميكانيكية فذلك عن فلسفة تعرف بامتياز الآلات وقداستها . ولم ترد الاشتراكية socialism في ربط نفسها بعجلة الحتمية determinism والعلم الميكانيكي ، فكانت تغذى جنودها على مائدة بيرنارد وهيكيل وسبنسر وماركس . ولم يكن العالم وحده آلة ، بل التاريخ آلة لا تم فيه أى حركة إلا بثمن الحجز ، ويستطيع الاقتصادي البارع إذا كان على معرفة كافية بالحاضر والماضي أن يتبناً بيقين محتوم بكل وجهة أو مصير في المستقبل . فالإنسان هو الآن مخلوق مركب من الوراثة والبيئة ، وأى شيء يعمله فهو ثمرة العلل الموروثة أو الطبيعة ، والتي لا سلطان له عليها . فالإنسان إن هو إلا آلة متحركة بذاتها عجيبة ذات حياة ظاهرية . ويترب على ذلك أنه « غير مذنب » : فإذا ارتكب جريمة فاللوم يقع على المجتمع ؛ وإذا كان مجنوناً فتلك غلطة الآلة التي سببت عجلاتها بتوليده ، ولا ينبغي أن يحرم لهذا السبب من حقه في الانتخاب أو أن يكون رئيساً للدولة . كل ما كان العالم في حاجة إليه هو آلة أكبر وأفضل ، آلة مؤممة nationalized ، إلى مائة مليون آلة تديرها آلة واحدة منفذة حين يضغط الرئيس على أحد الأزرار ضغطاً ميكانيكيًا .

وقد كان من الممكن أن يسمح القادة في العصر الأستقراطي للجماهير المضطهدة باحتكار هذه الفلسفة الخلدة . أما في عصر الديمocratie فقد أحسن أعظم المفكرين بأنفسهم مندوبين للمشاركة الوطنية في فلسفة الجمهور . وأصبح الشك في الآلة الموجودة في كل شيء والقادرة على كل شيء بدعة قديمة تلقي بعصر ما قبل الطوفان . وأسرع المفكرون فأعلنوا أنفسهم آلات وضعفت فيها الأفكار متصلة بالزمان ، منذ ملائين الملائين من السنين من قبل . واعترف تين Taine بالإله الجديد ، وابتكر نظرية نقدية في تمجيده . وكتب زولا تمثيليات كثيرة يبين فيها أن المرء يجب أن يدفع ثمن أجداده . وعرض توماس هاردي الإنسان في هيئة العاجز بين مخالب الظروف . ورثى أناتول فرانس في عبارات رشيقه نقية عبودية النفس ، وعبث الحياة . ورأى دانزيو في كل مكان انتصار الموت وسخريته .

لعل نزول الشخصية عن عرشه أحد أسباب هذا الحزن الغامض الذي يختفي وراء بريق الفكر الحديث وبراعته . لهذا لن يجد من يقرأ كتاب «ما الإنسان» تشاوئم مارك توين غامضاً أو غريباً ، ذلك أن هذا الكاتب الساخر البائس كان من غلاة مذهب الختمية ، وكان يعتقد أن سائر نكاته (فتشاته) المرحة مفروضة من قبل في التركيب الغازى للسم ال الأولية (أى جرائم لم يسأل عنها هذا الغازى المسكين ؟) ولم ير في حيوية توم سوير Tom Sawyer النابضة سوى فوران مركب كربوني . حقاً إن اليسيير من الفلسفة عظيم الخطورة ، إذ تميل بعقل الإنسان نحو التشاوئم . ويقال إن الآلة المرحة التي خلقت هكلابري فن Huckleberry Finn واجهت بعض الصعوبات مع زوجته . ولكن كيف يمكن أن تشارك المرأة في سلام في مخدعها وطعامها مع آلة ثائرة تنظر إليها على أنها مجموعة من العجلات دارت في طفولة الزمان ، وتبطل الآن عن الدوران مصدرة أصواتاً صاحبة لانزوم لها وسطحية ، حتى تنتهي إلى عجز وصمت أبديين ؟

ولا ريب في أن فقدان إيمان طفولتنا قد أحزننا ؛ كما أن الحرمان المزدوج لكل بالغ فقدت نفسه مُثُل طفولتها اللاهوتية ثم بعد ذلك مثل شبابها الاجتماعية ، مما يترك قلب الشاب مثلاً بعض الشيء بعثه هذا العالم غير المفهوم . وقد

يرجع بعض الصوت الخافت الكئيب الذى يجري تحت مرحنا الظاهر إلى الاندفاع التافه لفكرنا . فلم يكن مطلوباً منا أن نهجر اللاهوت الذى كان يحتقر الأساس الطبيعى للوجود ، إلى فلسفة تتجاهل ما فى الحياة من قوة خالقة وما فى العقل من ابتكار . ولم يكن مطلوباً منا وقد هبّرنا زعمنا الصبياني من أننا قلب التاريخ الكلى وذرّوته أن نحقر أنفسنا إزاء الآلات فى المصنع ، ونقبلها كأنها المثل الأفلاطونية التي صاغت التغيرات الذاتية نفوسنا على مثال نماذجها السامية . وليس علينا أن نترك نصيّبنا في حيوية العالم ، أو في الامتداد غير المستقر للحياة ، أو في البناء المستمر للفكر . ولكن هرّيّتنا في جناح من جهة القتال أدت إلى هرّينا من الميدان كله مع التسليم التام .

أكان من الضروري أن نسلم مثل هذا التسليم الكامل ؟ وهل يشبه السلوك الإنسان عملية تفتقّر اللال ، أو هبوب الرياح ، أو مد البحر وجزره ؟ وهل قلق الأمومة الذى لا يهدأ ، أو شهوة الشباب الحارقة ، أو تقدير الحب الهايدى ، ليس إلا توزيعاً ميكانيكياً توزيعاً جديداً للعناصر الكيائبة والقوى الطبيعية ؟ أ يكون تشبّث الحياة مع سعة الحيلة مجرد مظهر ، والسعى نحو الكمال ليس إلا إزاماً أعمى ، وقدرة الفكر وهما ، وحقيقة الإرادة حلماً ؟

هل الإنسان آلة ؟

٢ - الميكانيكية

ولنبحث في أمر النقلة . ولنأخذ آلة بسيطة ولنكن لعنة هي سيارة تجرى عندما نملأ زبركها ، ونطلقه . ونربط في مقدمتها قطعة مربعة من المطاط تكون حاجزاً حساساً . ثم نضع اللعنة على أرض غرفة ملساء بحيث تواجه مباشرة حاجزاً قريباً . ثم نملأ الزبرك ونطلقه . ولنفرض أن تخطّط الحائط والأرضية واللعنة من الكمال كما نفترض في النظرية الرياضية والميكانيكية . سترتد السيارة مقيدة بهذه الشروط من الحائط في نفس الطريق الذي جاءت منه ، ثم تعود إلى الحائط في نفس الخط مرة أخرى . وتظل تكرر هذا العمل نظرياً ودائماً

في خط مستقيم عمودي على الحائط ، حتى تستنفذ طاقتها الصناعية تماماً . إنها تسلك سلوكاً ميكانيكياً .

والآن إماً إباءً مستطيلاً من الزجاج بالماء . ضع في الوسط حاجزاً شفافاً من الزجاج أقصر من عرض الإناء ، بحيث يترك مسافة ضيقة من الحائطين . ضع في أحد جانبي الإناء قطعة من الطعام ، وضع في الجانب الآخر كائناً حياً دنيئاً ، أبسط ما يمكن – ول يكن الشق الطولي *Paramecium* . راقب الكائن تحت الميكروسكوب . إنه يتوجه مباشرة نحو الطعام ؟ ثم يصطدم بالحاجز الزجاجي ، فيتراجع في خط مستقيم . من الظاهر أنه آلة . ولكن فجأة ينحرف الكائن متوجهاً حوله ، ثم يشرع في السير مرة أخرى بزاوية ، فيصطدم بالحاجز مرة أخرى . ثم يتراجع ، وينحرف ويصطدم مرة أخرى ويتراجع ، وينحرف ، ثم يمر من خلال الفتاحة إلى الطعام . ولا يوجد شيء في تركيب أي آلة ، أو شيء في مبادئ علم الميكانيكا ، يفسر هذا الاتجاه الحكيم ، هذا المظهر من «الغرض» الموجه في أدنى الحيوانات المعروفة للإنسان .

أو تأمل سلوك حيوان ميكروسكوبى مشابه له هو *Stentor raselii* و هو نُقَاعَة (١) في هيئة البوق يتصل بالنباتات أو الأعشاب في المستنقعات . دع تياراً رفيعاً من الماء يسقط على محيط الفم أو القرص عند فم الكائن ، وإذا به يتقلص في الحال ويتجعد على ساقه . وبعد دقيقة ينبع إلى حجمه الطبيعي ، ويصبح في الظاهر كما كان . والآن دع تيار الماء يضربه ثانيةً كالمرة السابقة بالضبط ، ولكن حيوان ستنتور لا يحفل به . حرك الشيء الذي تتعلق به حركة بسيطة ، وإذا به يتقلص مرة أخرى إلى أنبوته . أعد المؤثر نفسه بعد دقيقة ، فلا تجد أي استجابة . فلماذا هذا التكيف السريع الاكتساب ؟ أيرجع إلى التعب – إلى الإنهاك من عنف الاستجابة الأولى ؟ كلا ، إذ في الرقت الذي يظل فيه الاستنتور غير حافل بتيار الماء المتتساقط على قرصه ، نجد أنه يرتد بشدة عن المؤثرات الضارة . أما إذا تكرر المؤثر «غير الضار» عدّة مرات ،

(١) النّقَاعَة هي الانفيوسوريا ، قسم من البروتوزوا ذات الأهداب ، وسميت كذلك لأنّها تتكاثر في نقوعات المواد العضوية ، (المترجم – عن قاموس شرف) .

فإن الكائن يكيف نفسه تكيفاً فلسفياً مع البيئة الجديدة ، ويتراجع تماماً عمماً لا حيلة له فيه ⁽¹⁾ . فليشحد العالم الميكانيكي ذهنه لتفسير هذه الردود الانتخابية والمتكيفة التي نجدها في أدنى صنف من المملكة الحيوانية . سيربح نفسه مجادلاً ، ويؤكّد لنا كأى ملحد قائلًا : «سنجذب يوم ، بطريقة ما ، تفسيراً ميكانيكيّاً لهذه الأمور » . لقد كان أناتول فرانس يقول : ليس العلماء محبين للاستطلاع Les savants ne sont pas curieux .

أو فلنبحث في المضم . بعض النباتات الحساسة مثل الدوينية أو ورد الشمس *drosera* يطبق على الغذاء الموضوع على سطحه ويتناه . أما إذا وضعت على سطحه مواد غير صالحة للغذاء فلا يستجيب لهذا النبات أبداً . وتتغذى الأميبا بطبيعتها ما لا يصلح لتغذيتها . والحيوان الميكروسكوبى الذى يشبه التم *swan-animalcule* المسمى *dileptus anser* ، يبرز عنقاً مملوءاً أكياساً شعيرية *trichocysts* (خيوط ملتفة لاسعة) ، لا يلقىها إلا على الغذاء الملائم . ونجد أن خلايا أمعاء الإنسان انتقائية في فعلها ، وكل نوع من الخلايا يؤثر في أطعمة معينة ولا يؤثر في غيرها . وكل خلية في بدن الإنسان تنتقى من مجرى الدم ما تحتاج إليه من المواد الخاصة بنوعها *specific* وتنجاهل غير ذلك ، وتصب في الدم نهاية ما تنتجه من تغييرات كيماوية . إنها تفتت المواد التي تنتقىها إلى أجزاء ، ثم تعيد تركيب عناصرها إلى مركبات تحتاج إليها في بقائها ونشاطها . إنها تتنفس ، وتأكل ، وتفرز ، وتنمو ، وتتكاثر ، وتموت ، كما لو كانت كائناً حياً له فردية الخاصة . وفي ذلك يقول ليون : « إن ما تتحققه هذه الخلايا في كل لحظة من حياتنا يسمى سمواً بعيداً على كل ما يستطيع العلم المتقدم أن يتحققه . وإن الطالب القادر أن يحل بعقله المسائل التي تحملها كل لحظة خلايا أدنى المخلوقات فهو أسمى بكثير عن غيره من البشر حتى لقد يدعونه بالنسبة إليهم إلها » ⁽²⁾ .

ولنتأمل النمو ؟ كيف يمكن أن تنمو الآلة ؟ ولماذا تعنى بالنمو ؟ أوجدت .

(1) Jennings, H.S. Behavior of the Lower Organisms. pp. 170-3.

(2) Le Bon, The Evolution of Forces, p. 363.

قط آلة تبلغ من العجب أن تشبه امتداد الحياة المدهش؟ انظر إلى زنابق الوادي؟
أى قوة ساحرة تجذبها من سجنهما في الأرض ، وترفعها ببطء وصبر نحو الشمس؟
أو تأمل العصافير تطير في الهواء ، فلا تجد فيها تروساً ولا بكرأ ولا عجلات .
ومع ذلك فحن كما قال الشاعر :

إننا نختقر ونبغض ونفخر كذلك ونرهب
ولو كنا جنساً خلق لا للبكاء والنصب
كيف يمكن لست أدرى من سرورك نقترب

هذا طفل ، فلماذا يجوع ويتعطش للغذاء ، ويدم أصابعه الرقيقة ليتملّك
العالم؟ انظر إلى الطفل ينمو : إنه لا يحتاج إلا لغذاء واحد يصنع به خديه
السميين ، وشعره الغزير ، وعينيه الضاحكتين . تأمل الطفل يقف وحده لأول
مرة ، في خوف وشجاعة ، متتصب القامة في كرامة . لماذا يشთاق هكذا إلى
الوقوف والمشي؟ لماذا يضطرب بالفضول المستمر ، والطموح الشره الخطر ،
يلمس ويندوّق ، يتأمل ويسمع ، يعبث بيديه ويجرب ، يلاحظ ويفكر ،
«ينمو» – إلى أن يبحث في الأرض ، ويقيس أبعاد النجوم؟ وما أعمض هذا
التغير في الهيئة الذي يحدث مع المراهقة ، ذلك التغير الذي ينقل الصبي إلى رجل
هادئ عريض ، ويصوغ الفتاة إلى قطعة حية من الجمال أبهى من أي
أثر في؟

انظر إلى تجدد النمو . اقطع غضروفًا من جناح نجمة البحر ، تجد أن
الغضروف ينمو ثانية . اقطع جميع الغضاريف تجد أن المركز يولد لها ثانية .
اقطع المركز كله تجد أن الغضاريف تعيد نموه . إن الآلة إذا تعطلت فلا تصلح
أجزاءها بنفسها . إنها تقف لا حراك بها ولا حس ، في انتظار لمسة من بد حية
تعيد إلى أجزائها نظامها في تأدية مهمتها . وليس هذه الظواهر الكبرى التي
وصفها برجسون أعظم دلالة ، فأبسط شفاء لأتفه جرح أمر غير ميكانيكي ،
ويكفي في الدلالة على العجب . ما هذا الفن الذي تنمو به الحلايا الجديدة فوق
اللحم المصايب كما لو كان ثمة عقل خلوي يهدى إلى هذا العمل المفید . نعم نحن
نقدم معونة ميكانيكية أو كيائية إلى هذه العمليات الحيوية ، ولكننا نعلم أن لها

نفس الصلة بالقوة الطبيعية على الشفاء ، كالرخام أو الطين في يد الفنان . ونحن نعلم أن طاقة الحياة ودفعتها ستتحملنا ، بطريقة لن توضحها الميكانيكية أبداً ، خلالآلاف من المعارك وآلاف من الإصابات حتى تستند هذه الحيوية المزنة ، وتلتمس نفسها صورة تعيد إليها الشباب .

تأمل الشعور . ما هذه الملكة الغامضة التي ندرك بها أننا نشعر بما نعمل ، أو ما عملنا ، أو ما نتمنى عمله ؟ وندرك بها الصراع بين أفكارنا ورغباتنا ، ناقدين بعضها ببعضها ؛ وبها نتصور أنواع الردود الممكنة ونتوقع بوساطة الذاكرة النتائج الممكنة ؛ وأنهراً نواجه بها الموقف فتحلله في صبر معتمدين على كل ما فينا من أفكار ورغبات فتنسق بينها ونعيد صياغتها في رد فعل خالق ؟ وقد نقضت تجارب كوهлер ، التي بنت عمل الاستبصار *insight* الكل في التعلم ضد الفعل المعكوس الشرطي ، التصور الميكانيكي للعمليات العقلية^(١) .

ما هذا الكذب الغبي الذي أصابنا ففرض علينا أننا اليوم إذا شئنا مسيرة الجمهور فيجب أن ننكر وجود الشعور حتى نظر بفلسفة ميكانيكية لا يمكن في أكبر الظن أن تفسره ؟

إننا نبدأ من الأشياء التي لا نعرفها إلا خارجياً فقط ، في هيئتها الخارجية والسطحية (كالمادة التي هي في علم الطبيعة الحديث الظاهر للطاقة) ؛ ثم من الطبيعي أن نجد أنفسنا في حيرة كيف تنتقل من هذه الميكانيكيات الظاهرة إلى ذلك الشعور الباطن وهو أكثر الحقائق الواقعية مباشرة ووضوحاً في معرفتنا كلها . ولكن السلوكى *behaviorist* لا يتردد في التضحيه بالواقع الواضح في سبيل نظرية مشكوك فيها . فهو يعلن في شجاعة أن هذه العقبة المزعجة من الشعور التي تعجز الميكانيكية عن تفسيرها من التوافل وليس لها وجود حقيقى . إنه يتلقى عقائده مثل رجال الدين الطيبين من الخارج (مثلاً من رجال الطبيعة الأموات) ، ويعنى باستبعاد الواقع التي تصايق تعيمه . حفأً السلوكى عالم نفساني ممتاز ، ولكنه ليس إلا فيلسوفاً ضعيفاً ، ولو أنه في بساطته المتسامية يعتقد أيضاً ألا قيمة للفلسفة ، وأنها ستموت بعد جيل (واحد) . أما أن هذا

(١) انظر كتاب دين مارتن البديع عن « معنى التربية الحرة » ، ص ٣٦ - ٣٩ .

اللاهوت المقلوب آخذ في كسب الأنصار بالسرعة التي كسب بها مقالبه ومكمله العام المسيحي فهذا دليل على شعبية الفكر المعاصر وسطحيته . أى مأزق نواجهه الآن حين ينكر بعضنا المادة ، وينكر بعضنا الآخر الشعور . ونستطيع أن نتصور الابتسامة الحزينة التي قد ترسم على وجه جيته أو فولتير عند رؤية هذا الجنون الفكري في عصرنا .

وتأمل آخر الأمر التناسل . فهذه بويضة صغيرة جداً لا ترى بالعين . وهذه نطفة لا تستقر وتتحرك من حولها في عالم لم تتحقق . وكل من هاتين الخلتين المكروسكوبيتين غني عظيمها بالصفات الموروثة التي تحمل ذكرى آلاف من الأجيال . وتحمل كل منها في داخلها صفات فريدة ودقيقة عن الجسم والعقل ، ودفافع ومبولا واستعدادات ، وجوعاً وشوقاً وحباً . ولعل في بلازمهما (١) Plasm تستقر من قبل شهوة العبرية وصبرها . حسناً ، فلتتحد النطفة بالبويضة ، وإذا بتلك الإمكانيات تصبح فجأة حقائق ، وتظهر معجزة حياة جديدة . وتنقسم الخلية المخصبة بنوع من الضرورة الباطنة وقد نفذت بدم المشيمة إلى خلتين ، ثم أربع ، ثم ثمان ، إلى مئات الملايين من الخلايا التي يبدو أنها تنمو في وحدة كلما تكاثر عددها . ويكون القلب ويداً في النبض ؛ ويكون المخ وياخذ في الحس ، وترى اليadan والرجلان وتتحرك في الرحم . ثم تخرج الأعجوبة الصغيرة إلى العالم فتصطدم بالهواء والبرودة والصوت والضوء ، وتتفتح العينان والشفتان والأذنان ، وتهتز جميع أعصابها بالإحساس . لقد نفذت الحياة من خلال الموت مرة أخرى ، وأنخذت تتدفق بغزارة في هيئتها الجديدة ، مرحة وقوية وشابة من جديد .

أهذا شيء ميكانيكي ؟ لقد اكتشف جاك لوب Loeb Jacques أنه يستطيع تخصيب بويضة قنف الماء (٢) بمحلول من الملح أو بخزة دبوس ، فسارع إلى استنتاج أنه أثبتت الطبيعة الميكانيكية للتناسل . الحقيقة أنه بين فقط أن بويضة الأنثى في بعض الحالات يمكن أن تولد بنفسها خلفاً حتى بدون تلك

(١) البلازم هو السائل الدموي ، أو صورة الدم ، أو المادة الأولى الحية . (المترجم - عن قاموس شرف) .

(٢) Sea-Urchin ، هو الرتزا المعروفة بالاسكندرية (المترجم - عن قاموس شرف) .

المعونة العارضة التي تحددها الطبيعة للذكر . لقد أعاد كشف التناسل بدون نكاح الذكر^(١) parthenogenesis الذي عرفه علماء الحياة منذ ألف عام . ولا حاجة بنا إلى القول بأن الأنثى ذاتها تكاد تكون ميكانيكية كالدبوس ، أو بسيطة كيميائياً كالملاح . الحق أن تنازل الأنثى بغير ذكر يبدو أكثر عجباً من أخواتها الأكثر حظاً . وهذا الضرب من التناسل نذير سوء كذلك ، ويدل على أن تحرر الجنس الذي كان ذات يوم أضعف قد يفضي في عصرنا إلى نهاية لا تسر .

وكانت كشوف هانس دريش Hans Driesch^(٢) المشركة أكثر دلالة من تلك التجارب التي أجرتها لوب . وقد نشأ دريش في معمل إرنست هيكل في مدينة يينا Jena . وكانت جميع البواعث تدفعه إلى أن يكون من أصحاب المذهب الميكانيكي الحالص . غير أنه وجد ظواهر لا يحتمل بها أستاذه . لقد قطع بوبيضة مخصوصة نصفين ، ومع ذلك نمت نمواً طبيعياً . ثم شوش نظام الخلايا اعتباطاً بعد القسمة الثانية ، ومع ذلك نمت الخلايا نمواً طبيعياً . وحصل على النتيجة نفسها بعد القسمة الثالثة وتشويش نظام الخلايا . والآن حاول أن تخيل أولاً مزاوجة آلتين من جيل الآلة الثالثة . وتخيل أن كل جزء من الآلتين وهو بقوه التناسل واعتياده ، وأنه يستمر في التكاثر والنمو . وتخيل بعد ذلك أن بعض أجزاء الآلة الأب تلتئم لتكون نموذج للآلة الجديدة ؟ وأن النموذج يولد الآلة الكاملة بأن ينقسم تلقائياً إلى اثنين ، وأربع ، وثمان . . . ؟ وأنها كلما تكاثرت كلما أصبحت واحدة . وتخيل ظهور شخص جبار مثل دريش ، فيقطع الآلة الملتئمة إلى أنصاف ، أو يوزع أجزاءها إلى فوضى . جملة القول تخيل أن الآلة تشرع في العمل بشكل طبيعي وبنجاح كما لو أن شيئاً لم يحدث . أوجدت قط أضحوكة أبدع من ذلك في العلم أو الفلسفة ؟ ألمة أي معجزة في أي دين قديم أو متوسط أو أمريكي يمكن أن تقارن بهذه الأسطورة البدية والمهولة .

(١) التولد الذاتي أو التناسل بدون ذكر بائي ومتله في أنواع من المدوزة والثنيا والنحل (عن قاموس شرف) .

٣ — الختمية

يقول لنا صاحب المذهب الميكانيكي إننا غير منصفين ، وإننا حلنا مصطلحه على معنى حرف ، وهاجناه في موضع لم يكن مستعداً فيه للدفاع . وقد نتصور جوابه على هذا النحو :

« ليس ما نعنيه بصفة السلوك الإنساني الشبيه بالآلية أكثر من التتابع الضروري بين السبب والنتيجة في العالم العقلاني والعالم الطبيعي ؛ فالإنسان جزء من الطبيعة ، وأكبر الظن أنه خاضع لقوانينها . فلا يمكن أن نتصور وجود انقطاع في سلسلة السببية ، لأن مثل هذا الانقطاع قد ينشأ عنه فناء الطاقة أو تولدها . ولكن استمرار الطاقة وبقاءها ماثلان بوضوح في كل مكان . أوقفت تغذية إنسان تجد أن ردود أفعاله تبطل . أطعمه الغذاء الصحيح يصبح فاضلاً محباً لوطنه . أطعمه غذاء غير ملائم تجعل منه شخصاً عاجزاً ، أو محراً أو متشائماً ، أو أحق ، أو مؤمناً بحرية الإرادة . قس نشاط إنسان منذ ولادته إلى وفاته ، تجد أن ذلك النشاط يكاد يتطابق بالضبط مع الغذاء الذي تناوله . فمن الواضح أن الطاقة العقلية في الإنسان ثمرة الطاقة الموجودة في المواد العضوية التي يتغذى بها . ولكن هذه المواد مستمدّة في النهاية من مواد غير عضوية موجودة في الأرض والماء ويتّحولها في خلايا النبات . فإذا سلمنا بوجود سلسلة محكمة من الأسباب والمسبيّات في العالم غير العضوي ، فلا بد أن نسلم بوجودها حتى في أدق عمليات الحياة الإنسانية أو الفكر الإنساني .

« ومرة أخرى يتضح أنه كلما ازدادت معرفتنا بالسلوك الإنساني ازدادنا بخاحنا في التنبؤ به . وأكبر الظن أننا إذا عرفنا جميع الشروط المؤثرة في أصدقائنا تنبأنا باستجاباتهم نفسها بالدقة التي تنبأ بها عن أوجه القمر وخصوصه . فإذا كانت الختمية غير صادقة ، ولو كانت أفعال الإنسان لا تتبع قوانين لا تتغير ، لكان من المستحيل أن نتطور بالتنبؤ عن السلوك الإنساني والتحكم فيه عن طريق زيادة معرفتنا بالإنسان .

« ومن الواضح فوق كل شيء أن سلوك المرء هو ثمرة صفاته والظروف

التي تحبط بأفعاله . وصفاته ثمرة بديته الماضية (ها هو ذا يعود إلى فكرته) ووراثته . ونحن نهاية سلسلة التطور عن الدودة الشريطية Tape-worm ^(١) ، فنحن لا نولد شيئاً ، ولا نبرم أمراً ، بل تحركنا وتوجهنا وتقسمنا في النهاية قوى خارجة عنا ، وليست لنا عليها عند التحليل الأخير رقابة . والاختيار وهم ، فهو مجرد تأليف بين القوى المختومة . وفي ذلك يقول سينيوزا: « يظن الناس أنفسهم أحراجاً لأنهم شاعرون بإراداتهم ورغباتهم ، ولكنهم يجهلون الأسباب التي أفضت بهم إلى الإرادة والرغبة » ^(٢) الحق أن سلوكنا تختمه في إحكام القوى التي تولدنا وتحيطنا ، كما تحدد كتلة الحجر وسرعته واتجاهه سقوطه في الزمان والمكان . فالإنسان على هذا المعنى آلة » .

فليواجه الحتمي بصرامة ما تضمنه فلسفته . فإذا كان كل فعل هو بالضرورة ثمرة الشروط الطبيعية الموجودة سابقاً في نهاية الأمر ، فيجب علينا أن نستنتج أن الميكانيكية والاحتمالية شيء واحد ، وأن تقوى ميخائيل أنجلو ، وعاطفة شكسبير ، وأنف سقراط ، وابتسامة كليوباترة ، كل ذلك يرجع إلى التركيب الميكانيكي والكيميائي للسديم الأولى . فهذا نظام شاسع ، ولقد يعجب المرء حين يبادر جماعة من الشكاك الحترفين مثل تين ورينان وأناتول فرانس إلى ابتلاع مثل هذا الحمل المحتوم . ولكن حتى الشكاك مؤمنون بهذا « العصر الحديد من الإيمان » . ذلك أن رفضهم العلمي المتعالى لعقيدة من العقائد ، يتبعه في الحال قبولهم الإنساني الأعمى لعقيدة أخرى . ولا يشك الميكانيكيون أبداً كيف يتحقق اعتقادهم الساذج خلاف شعورهم غير المنهجي .

سيعد المؤرخون كيف أن هذا السديم الهايل لم يقطع رقبة الاعتقاد أujeوبة من الأعاجيب . ما هذا التنور المغناطيسي الذي جعلنا مدة جيل نسلم بأنظمة الطبيعة العابرة على أنها قوانين حياتنا ورموزها ؟ من منا اعتقد حقاً أنه آلة ، وتصرف بصرامة حسب هذا الغرض المضحك ؟ أو هل علمنا سراً من خلال هذا الزعم البيروني Byronic أن الحسن والعقل فاعلان ومنفعلان كغيرهما من

(١) Mark Twain, What is Man ? p. 5.

(٢) سينيوزا ، الأخلاق ، الكتاب الأول ، ملحق .

الأمور ، وأنا في طرائقنا الصغيرة مراكيز للخلق في تيار القوة ؟ كيف يمكن أن نتصور حفأً في اصطلاحات من الميكانيكية والختمية تعدد أنواع الحياة الهائل وخصوصيتها ، وتجاربها وصورها غير المحدودة ، وأفانيتها التي لا تتفق ، وتعديلها الحازم للأرض وغزوها إليها ؟

لقد جاء مذهبنا الحتمي من تصور لوك العقل لوحه بيضاء تسجل عليها الإحساسات ، أو قطعة سلبية من الشمع تشكلها الأشياء الخارجية وتعيد تشكيلها ولا حيلة لها في ذلك . ولكنهم يعلموننا اليوم ضرباً آخر من علم النفس . في أعماق أنفسنا نجد الرغبة ، هذه الرغبة التي « هي جوهر الإنسان بالذات » ويمكننا أن نتبع بآلاف من الوسائل أثر الرغبة الانتقائي والتكوني في إحساساتنا وإدراكاتنا ، وذاكراتنا ، وأفكارنا . وقد قسمت الحياة جوعها الكبير إلى دوافع قوى متخصصة . وهذه هي التي تحدد أفعالنا واتجاهاتنا ، ووجهة حواسنا . إننا لا نشعر بمؤثرات لا يخصبها العد تحاول عبثاً أن تبعث برسائلها إلينا . إننا نجهل عوالم شاسعة من الحقيقة الحسوسية ، لأننا نختار من خلال أغراضنا الإحساسات التي نحتاج إليها . إننا نسمع بعض الأصوات التي تهمنا ، ونضم أنفسنا عن آلاف غيرها . إننا نتأمل بعض الأشياء التي تخلو موقتاً من المعنى ونرى من خلالها هدفاً يشغل أذهاننا ، ويووجه بناء على ذلك أعيننا . فأغراضنا هي التي تؤول الإحساسات إلى مدركات وأفكار . يقال لنا مثلاً أن نجمع عددين ، وإذا « بالميئية الذهنية mental set » للجمع « تختتم » بغير مجهد ارتباط المؤثر بالاستجابة ، وحين نسمع ما حاصل جمع « ٧ و ٧ » ، نجحيب « ١٤ ». أما إذا طلب منا الضرب ، فرد فعلنا على ذلك الإحساس « المطابق » هو « ٤٩ ». فالغرض إذن ، لا الحدة ولا كثرة الوقع ولا الوضوح ، هو الذي يفسر ترابط المعانى . ولسنا شيئاً عاجزاً وفريسة تنفعل بأى مؤثر يطبعها الحظ على بدننا ، بل نحن فاعلون للاختيار . وهذا الاختراع المنشيء نفسه الذي ملأ مصانعنا بالآلات هو أفضل نقض للنظرية التي تشبه عقل المخترع بالنتائج السلبية لخنه .

في هذه العملية من التكيف الفعال نأتي بأعاجيب عقلية يصعب تصورها على أنها ميكانيكية . فنحن نحلل الكل إلى أجزائه ، ثم نعيد تأليف الأجزاء في

كلات wholes جديدة . ونحلل الأفكار إلى مدركات ، ثم نعيد تركيبها في استدلالات . إننا ننزل الأغراض منزلة الاعتبار ، ونزن القيم ، ونتحيل النتائج ، ونبتدع الوسائل والطرق لتنفيذ أخص رغباتنا الباطنة . ونسترجع من الماضي الحلول في الاستجابات السابقة ، ونرى ما يشبهها في محيطها ، ونحكم عليها في ضوء أغراضنا . فالمعرفة هي تذكر نتائج الأساليب المختلفة من الفعل . وكلما عظمت معرفتنا ازداد بصرنا بالمستقبل . وكلما كانت بصيرتنا foresight أعظم اتسع نطاق حريتنا . ويعدنا الشعور بمرحلة نقف عندها لنسعيد الاستجابات المتخيلة . فنحن نستبعد بوساطة الذاكرة والتخييل والتفكير الاستجابات الحمقاء ، ونعبر في شيء من النجاح عن هدفنا الأخير . والحرية ، كالتفكير ، هي استجابة متمهلة تؤدي إلى الاستجابة الشاملة . وتنمو حريتنا لأننا بالتأمل نسمح للموقف المعقّد أن يثير فينا جميع الدوافع المناسبة ، ولأننا بالتخييل نضم هذه الدوافع الخزئية إلى استجابة كلية تعبّر عن نفسنا الكاملة والناضجة .

فالملكيانية ثانوية ؛ أما ما نراه كشيء أولى ، وأساسي ، و مباشر ، وما قبله قضية مسلمة في فلسفة حياتنا الواقعة والصحيحة ، فهو أن كل كائن حي بالنسبة إلى مرونة تركيبه مركز لقوة يعاد توجيهها ، ولبداعة تلقائية إلى حد ما . والحياة خالقة لا لأنها تبتدع قوة جديدة من لا شيء ، بل لأنها تصييف طاقتها المصاغة من جديد إلى القوى التي تتدخل من خارج . وليس الإرادة حرة إلا بقدر ما تعيد الحياة ، التي هي صورة لها ، تشكيل العالم بنشاط . ولكي تعيد الحياة تشكيل العالم « تختروع » و « تنشيء » الرياضة والملكيانية للتعامل بها مع الأشياء الخارجية . فالحياة تسخر من هذه المخلوقات التي ابتدعها عقلها وإرادتها ، وتعالى عليها حين تلتفت هذه المخلوقات بصلف حولها تحاول فهم الحياة في ضوء تلك الأصطلاحات التي ابتدعها الحياة ذاتها .

أيستطيع هذا التصور للحرية الصمود في وجه حملات الحتمي ؟ سيدكنا إذا كان بارعاً بأن « الإرادة » أصطلاح مجرد ، وسيجعل نصب عينه أن يتناسى أن « القوة » ليست أقل تجريدأ . وجوابنا على ذلك أننا لا نعني بالإرادة شيئاً محدداً بل السلوك المسير والممוצע للحياة نفسها . أما ما الحياة ؟ فقد حاولنا الإجابة عن ذلك في صفحات سابقة ، ولكننا لا نريد أن نقلب الحقيقة إلى سر غامض .

أو سيدكنا الحتمى بعدم فناء الطاقة ؛ فالكائن الحى لا يمكن أن يستنفذ من الطاقة أكثر مما يتلقى . إنه ينسى أن الحياة نفسها طاقة من الواضح أنها تحول ما يأتياها من قوى ومواد إلى مركبات تهدف إلى السيطرة على البيئة بالفكر ، وقد نجحت في ذلك عرضاً . وقد لا تزيد كمية ما يخرج مع الفعل عن مقدار ما يدخل مع الإحساس ؛ ولكن ما أعظم اختلافهما في الكيفية . فقوه الحياة المشكلة هي أنسى طاقة نعرفها . ومعرفتنا لها أكثر مباشرة وتأكيداً من أى طاقة أخرى في العالم . وهى منبع حريرتنا المتواضعة وأملها .

يفترض الحتمى أن الحرية وهم ^١ ، لأن الدافع motive « الأقوى » يتغلب دائماً . ولا ريب أن هذا لغو باطل . فالدافع القوى بما فيه الكفاية للغلبة ، أقوى من تلك التي تهزم . أليست موافقة الدافع للإرادة والرغبة وجواهر النفس هي التي جعلته أقوى من غيره ؟ — « ومع ذلك فلا فعل بغير سبب » . وهذا صحيح ، ولكن الإرادة جزء من السبب ، ويجب أن تشمل ظروف الفعل مطالب الحياة السابقة . وكل « حالة state » للعقل تنشأ طبيعياً من مجموع الحالة السابقة للحقيقة كلها . ولكن هذه الحالة وتلك تشملان الطاقة المشكلة للحياة والإرادة . — « نفس النتيجة تتبع دائماً نفس السبب » . ولكن السبب ليس هو ذاته أبداً ، لأن النفس التي نحن بصددها في جريان دائم ، والظروف متغيرة على الدوام . — « إذا عرفت جميع ماضيك وحاضرك استطعت أن أتنبأ باستجابتك دون خطأ » . و تستطيع ذلك إذا عرفت أيضاً طبيعة دفعه الحياة وقوتها الموجدة في داخلي . لعلك تستطيع ذلك إذا هجرت المبادئ الميكانيكية ، وسألت نفسك مسترشداً ماذا أنت ^٢ — أى الحياة ^٣ فاعل في هذه العقدة المعقدة من الظروف . أكبر الظن أنك لن تستطيع — حتى مع ذلك — التنبؤ بنجاح . أكبر الظن أن الحياة فيها عنصر لا يمكن حسابه ، وفيها تلقائية لا تتفق مع قوالب عقولنا categories « وقوانيننا » ، وهذا العنصر هو الذي يخلع على التطور العضوى وأمور الإنسان لذة وصفة خاصتين . فلنطلب من الله ألا نعيش أبداً في عالم محكوم بالقضاء والقدر . ألا تبدو صورة مثل هذا العالم متناقضة بشكل مضحك مع الحياة — فالميكانيكية كما قال برجسون مزاح عابر ؟

« ولكن كل فعل فهو نتيجة الوراثة والبيئة ». ليس الأمر كذلك بالضبط ، فالحتمى مع التواضع فى معرفة نفسه ، فهو يفترض مرة أخرى أن الحياة ثمرة سلبية لقوى خارجية . إنه يهم (مع استعمال اللغو) حيوية الحياة نفسها وحياتها . إننا لسنا مجرد أسلافنا وظروفا ، بل نحن أيضاً بحاجة من الطاقة المشكلة ، وأجزاء من ذلك التيار للقوة الموجهة ، للقدرة على الاختيار والتفكير المكيفين مما كان أسلافنا كذلك يتحركون ويعيشون فيها . فهو لاء الأسلاف هم في الحقيقة أحيا يعملون في داخلنا ، ولكن الإرادة والحياة اللتين كانتا فيما فيها مضى من الزمان توجدان في كل واحد منا الآن وتخلقان « الأنـا التلقائـي ». والحرية أضيق وأوسع مما كانوا يتصورونها في القديم . ولا ريب أنها تخضع لتحديـات موروثة وبيئـة من كل نوع ، ولكنـها مع ذلك عمـيقـة عـمقـة الـحـيـاـة ، عـرـيـضـة عـرـضـة الـشـعـور . إنـها تـنـمـوـ فيـ مـدـاـهـاـ وـقـوـهـاـ مـعـ تـعـدـدـ التجـارـبـ ، وـسـعـةـ الـمـنـاظـرـ ، وـوـضـوـحـ الـفـكـرـ (١) فـالـإـرـادـةـ حـرـةـ بـمـقـدـارـ ماـ تـكـوـنـ الـحـيـاـةـ خـالـقـةـ . وـبـمـقـدـارـ ماـ تـدـخـلـ بـطـاقـهـ الـمـشـكـلـةـ كـشـرـطـ « وـاحـدـ »ـ مـنـ الشـرـوـطـ الـمـحـدـدـةـ لـلـاـخـتـيـارـ وـالـفـعـلـ . وـلـيـسـ فـيـ مـثـلـ هـذـهـ الـحـرـيـةـ اـنـتـهـاـكـ لـحـرـمـةـ « الـقـانـونـ الـطـبـيـعـيـ »ـ ، لـأـنـ الـحـيـاـةـ نـفـسـهـاـ عـاـمـلـ factorـ طـبـيـعـيـ ، وـعـمـلـيـةـ processـ طـبـيـعـيـةـ ، لـاـقـوـةـ خـارـجـ مـيـدـاـنـ الـطـبـيـعـةـ الـمـتـغـرـ . وـالـطـبـيـعـةـ نـفـسـهـاـ ، كـمـاـ يـدـلـ عـلـيـهـاـ اـسـمـهـاـ الـلـطـيـفـ ، هـىـ تـلـكـ الـقـوـةـ الـحـيـاـةـ الـتـىـ تـنـشـأـ عـنـ طـرـيـقـهـاـ جـمـيـعـ الـأـشـيـاءـ . وـلـعـلـ هـذـهـ التـلـقـائـيـةـ وـهـذـهـ الدـفـعـةـ الـقـاهـرـةـ مـاـ زـعـمـنـاـ لـلـحـيـاـةـ تـخـفـيـانـ خـلـالـ الـعـالـمـ ؛ إـذـ بـأـىـ سـبـيلـ أـخـرىـ اـسـطـعـاتـ الـحـيـاـةـ أـنـ تـكـتـسـبـ هـذـهـ التـلـقـائـيـةـ ؟ (٢) »

(١) أنظر جيـتهـ : « ليس علىـ المرءـ إـلاـ أنـ يـعـلـنـ حرـيـتـهـ فـيـحـسـ بـالـلحـظـةـ الـتـىـ يـخـضـعـ فـيـهاـ لـلـشـرـوـطـ . أـمـاـ إـذـاـ كـانـ الـمـرـءـ مـنـ الشـجـاعـةـ بـأـنـ يـعـلـنـ نـفـسـهـ مـشـرـوـطـاـ فـعـنـدـئـىـ يـحـسـ بـأـنـهـ حـرـ ». نـقـلاـ عنـ شـبـنـجـارـ فـيـ « سـقـوـتـ الغـرـبـ »ـ الـجزـءـ الثـانـيـ ، صـ ٢٦٧ـ . »

(٢) يمكن أن نـصـيـفـ بـعـضـ الـاعـتـيـارـاتـ اـنـفـنـيـةـ الـتـىـ تـوـحـىـ بـهـذـهـ الـوـجـهـةـ مـنـ النـظـرـ . وـلـيـسـ طـلـابـ مـنـاهـجـ الـعـلـومـ فـيـ حـاجـةـ إـلـىـ تـذـكـيرـهـمـ بـأـنـ مـاـخـ وـبـيرـسـونـ وـبـوـانـكـارـيـهـ قـدـ غـيـرـواـ تـصـوـرـنـاـ مـنـ « الـقـانـونـ الـطـبـيـعـيـ »ـ مـنـ قـوـةـ خـارـجـةـ تـنـظـمـ الـظـواـهـرـ ، إـلـىـ صـيـاغـتـاـ الـذـاتـيـةـ لـبـعـضـ الـأـحـدـاثـ الـمـتـابـعـةـ فـيـ الـتـجـربـةـ الـإـنـسـانـيـةـ . وـبـعـيـعـ اـسـطـلـاحـاتـ الـعـلـمـ وـقـوـانـيـنـهـ هـىـ تـبـيـرـاتـ « مـخـتـصـرـةـ »ـ لـنـظـرـيـتـاـ الـفـرـضـيـةـ عـنـ الـعـالـمـ . وـيـنـذـبـ الـحـتـمـيـوـنـ إـلـىـ أـنـ كـلـ مـاـ نـعـرـفـ يـدـلـ عـلـىـ الـحـتـمـيـةـ ، وـهـذـاـ لـأـنـهـمـ يـعـنـونـ بـلـفـظـةـ « كـلـ »ـ مـعـرـفـتـنـاـ بـالـعـالـمـ الـطـبـيـعـيـ وـالـكـيـمـيـيـ . فـنـ السـخـرـيـةـ القـوـلـ بـأـنـ كـلـ مـاـ نـعـرـفـ عـنـ الـعـالـمـ الـعـقـلـيـ أوـ الـطـبـيـعـيـ يـدـلـ عـلـىـ الـحـتـمـيـةـ . عـلـىـ الـعـكـسـ تـبـرـجـ بـتـنـاـ الـمـبـاـشـرـةـ وـهـىـ آخـرـ مـعيـارـ لـلـحـقـيقـةـ تـطـلـعـنـاـ عـلـىـ تـلـقـائـيـةـ غـرـيـبـةـ فـيـ كـلـ مـكـانـ . وـ « قـوـانـيـنـنـاـ »ـ مـسـتـمـدـةـ مـنـ عـالـمـ « الـمـادـةـ »ـ ، ثـمـ تـطـبـقـ اـصـطـنـاعـيـاـ عـلـىـ « الـعـقـلـ »ـ . لـقـدـ وـضـعـ الـعـقـلـ بـقـوـتـهـ الـأـنـتـقـائـيـةـ عـلـيـاتـ الـطـبـيـعـةـ فـيـ إـطـارـ مـنـ الـقـانـونـ ، وـهـوـ قـالـبـ إـلـىـ حـدـ كـبـيرـ =

ومن الصواب أن نقول إن صفاتنا تحدد أفعالنا . ولكننا وصفاتنا شيء

واحد *We are our characters* فنحن الذين نختار . ومن الصواب — ومن اللغو

— من اختياره نفسه . . . والعقل في كشفه هذا النظام من القانون يمكن أن نظر إليه كأنه يسترد من الطبيعة ما سبق أن وضعه العقل في الطبيعة » (إنجتون ، طبيعة العالم الفيزيقي ، ص ٢٤٤) . بل إن قانون عدم فناء المادة والذرة نفسه قد كشف في « الكواونتوم » عن درجة من اللا تحديد واللاتعيين تكاد تكون إنسانية .

إن نظرية الكواونتوم ، التي يسلم بها اليوم عملياً جميع علماء الطبيعة ، تصف حركة الإلكترونات على أنها منفصلة وغير منتظمة ، فليس ثم نظام يمكن التنبؤ عنه في سلوكها . ومع أنها قد تغير مكانها أو سرعتها ، فن الواضح أنها تتحرك من مكان إلى آخر أو من من سرعة إلى أخرى دون أن تمر بالمواضع أو بالسرعات المتوسطة . وفي ذلك يقول الأستاذ هوایمید : « إنها كما لو أن سيارة تتحرك بمعدل ثلثتين ميلاً في الساعة لم تعبر الطريق في اتصال ، بل كانت تظهر على التتابع في معلم متتابع ، وتبقي في كل معلم دقيقتين » . (العلم والعالم الحديث ، ص ٥٢) .

ويقول إنجتون : « من نتائج نظرية الكواونتوم أن علم الطبيعة لم يعد معموراً في نطاق القانون الحتمي . فقد فوجئت الحتمية مفاجأة تامة بالقوانين الأخيرة للطبيعة النظرية ، وأصبحت عودتها إلى مكانها موضع شك فالقوانين الكبرى التي كانت تقبل على أنها خاصة للسببية تظهر عند الفحص الدقيق أنها ذات صفة إحصائية ، وأن كل تنبؤ إنما يرجع إلى الانتظام الإحصائي لجزئيات غير محدودة (إنجتون ، ص ٢٩٤ ، ٢٩٨) . وهذا يعني أن التنبؤ بخسوف القمر يرجع إلى متوسط السلوك الخاص بالذرات المكونة للشمس والأرض والقمر . ويمكن التجاوز عن عدم حساب الفعل الذري في كتلة كبيرة ، وهذا بالضبط كما يستطيع موظف البريد أن يحسب بدقة كبيرة عدد الخطابات الجبهولة التي ترسل خلال عام . ولكن كيف يكون الحال إذا كانت العمليات العقلية مختلفة عن هذه، الظواهر « الواسعة النطاق » التي منها نستمد « قوانيننا » .

ومع أن برتراند رسل لا يزال من الحتميين فإنه يصور الموقف تصويراً صادقاً، قائلاً : « لقد رأينا أنه على أساس علم الطبيعة نفسه يمكن وجود حدود للحتمية الطبيعية . فنحن لا نعرف قانوناً يدلنا متى تقع عملية الكواونتوم ، أو متى تفني الذرة المشعة . ونحن نعرف جيداً جداً ماذا يحدث « إذا » حدث شيء ما ، ونعرف المتوسطات الإحصائية التي تكون في تحديد الظواهر الواسعة النطاق . ولكن إذا كان العقل والمخ متداخلين تداخل السبب بالسبب ، فإن أصغر تغير في المخ يجب أن يصبح بتغير عقل ملحوظ . وهكذا قد نضطر إلى النزول في ميدان التغيرات في الكواونتوم ، وأن نهجر المستوى الكبير الذي تصلح له المتوسطات الإحصائية . فلعل الإلكترون يطفو حين تريده ؟ ولعل الظاهرة الدقيقة في المخ التي تسبب الخلاف كلها في الظواهر العقلية تتعلق بالميدان الذي لم تعد القوانين الطبيعية تحدد تحديداً نهائياً ما يجب أن يحدث . وليس هذا بالطبع إلا مجرد أحتمال نظري ولكنه اعتراض يقف في سبيل الدجھاطيقية المادية » (الفلسفة ، ص ٣٩٣) . « وبقدار ما تستطيع نظرية الكواونتوم أن تقدمه في الوقت الحاضر فقد يمكن أن تكون الذرات موهبة بحرية الإرادة ، ولو أنها محدودة مع ذلك باختيار طريق واحد من بين عدة طرق ممكنة » (تحليل العقل ، ص ٣٨) . ولن يتم المراء بإقامة فلسفة من الفعل على مثل هذا الأساس المزعزع في النظرية الطبيعية المؤقتة . فأنضل أساس يستند إليه الاعتقاد في حقيقة الاختيار هو إدراكنا المباشر والشخصي بالطبيعة غير الميكانيكية لحيويتنا الخاصة وفكرنا ذاته . ولعل تصور السببية كعملية حية سيكون الخطوة التالية في الفلسفة .

كذلك – أن نقول مع هكسلي إننا قد نكون أحراً في إبراز رغبتنا في صورة من الفعل ، ولكننا لن نكون أحراً أبداً في اختيار ما يجب أن تكون عليه رغبتنا ؛ لأننا ورغباتنا شيء واحد ، والرغبة هي الحياة ذاتها ؛ وفي تحقيق رغباتنا إنما نحقق أنفسنا . ولا يمكن أن نقول إن القوى الخارجية والموروثة ترغمنا وتقهمنا ، فهناك جانب آخر من الحق هو أن الحياة نفسها قوة ذاتية لها ، ولها وجهتها الخاصة ومقدرتها ، ولو أنها محدودة ومرغمة ، إلا أنها توثر بإرادتها إلى حد مدهش ، مرتفعة من أدنى الكائنات الحية إلى سمو العبرية الفذ ، منتشرة في أرجاء العالم بصورها وانتصاراتها . ولو لم تكن الحياة قوة فعالة ومشكلة ، ميالة إلى جانب النور ، ما ظهر أى تطور قط .

هذا التحقيق لحيوتنا الموجه يعيد إلينا مسؤوليتنا وشخصيتنا ، وتكامل نظريتنا بحياتنا . ذلك أننا حين كنا نتحدث عن الختمية كنا نعرف بطلانها . ولم يحدث أن تعاملنا مع أنفسنا أو مع أبنائنا كآلات⁽¹⁾ . فإذا كان البحث في فلسفة الحرية يتكرر على الدوام فذلك لأن الإدراك المباشر لا يمكن أبداً أن يخضع للقوانين ، ولا الإحساس للتفكير . وفضلاً عن ذلك فقد رأينا في الميكانيكية شيئاً من الجبن بإرجاعها الحرية إلى الوراثة والمجتمع – وهمما الضحيان المجردون المسكينتان اللتان نقدمهما ستاراً لرذيلتنا وكسلنا . ولعل ضعف الخلق في عصمنا وعدم استقراره مرتبطان ارتباطاً المسبباً بالسبب بسيطرة الفرد بالآلة في الفلسفة والحياة . فالآلات تكسب نصراً بعد آخر ، وتبسط بشكل عظيم قوتنا على تحقيق غيارات قديمة ومتناقضية : فنحن نتحرك فوق السحب ، وفي أعماق البحار ، وننتحل ملابس من البضائع الموحدة كل واحدة منها رخصة في الثمن وفي الصناعة . وهكذا تخفي المهارة خطوة خطوة أمام الميكانيكية ، ويتواري الكيف أمام الكم ، والفن أمام الصناعة ، والخلق أمام الثروة ، وسيختفي الإنسان نفسه قريباً ولا يبقى إلا الأزرار والمحولات switches .

(1) أنظر برود Broad «لأن شخصاً أشار إلى أخيه أو إلى قطته قائلة : هذه آلة عجيبة ، فلا بد أن نعرف أنه إما مجنون أو عالم فسيولوجي . فلا أحد في الحياة العملية يسلك مع نفسه أو مع زملائه أو مع حيواناته المستأنسة سلوكه مع آلات . ولكن العلماء الذين لم يدرسوا الفلسفة النظرية يظهر في الغالب أنهم يظلون من واجبهم أن يتمسكوا نظرياً بما لا يمكن أن يسلك به عملياً أي شخص بعيد عن مستشئ الحاجذيب .

فهل يستغرب من جيل يقنع بالسينا الناطقة بدل المسرح ، وبالناظرات بدل البيوت ، بأعمدة التلغراف بدل الأشجار ، بالسياسة بدل رجال الدولة ، أن يسلم آخر الأمر بجميع شخصيته وقدرته على المبادأة ، وأن يسمح لنفسه أن يوصف بأنه عملية آلية ؟

وقد انعكست الميكانيكية أيضاً على ظلال الشخصية بوساطة المدن المتزايدة في التو ، والديمقراطيات الحشعة ؛ فمن العسير أن يحتفظ الفرد في الغوغاء أو في الانتخابات بمبادأته أو بفرديته . وفضلاً عن ذلك فقد كانت الحتمية نتيجة افتتان علم الطبيعة بعظمته الخارجية ذاتها ، فظن أنه يطوى عالم العقل والفن والحب في قوانينه المزععة والحزئية . وعندما تنتقل ببطء من عصر الآلات إلى عصر الثقافة المبدعة ، سنتعلم أن نرى من وراء الميكانيكية السطحية الأرض والحياة النابضة تحتها . وسنفهم بعد كثير من الأخطاء والشكوك أننا بحالتنا البسيطة نساهم أيضاً في نشاط العالم ، وأننا إذا شئنا فقد نكتب بالخيال والمعرفة بعض السطور في المأساة الغامضة التي نلعبها .

٤ - عصر البيولوجيا (علم الحياة)

نود أن نشير في الختام إلى أن التفسير الميكانيكي السادس أخذ يختفي من الفلسفة ، وعلم الحياة ، وعلم النفس ، وعلم وظائف الأعضاء ، بل في علم الطبيعة نفسه . وفي ذلك يقول لوسيان بوانكاريه : « لقد هجرت على وجه العموم اليوم الفكرة القائلة بأن جميع الظواهر تخضع لتفسيرات ميكانيكية »^(١) ويقول كاسيرر : « إن النّظرة الميكانيكية للعالم في علم الطبيعة الحديث قد استبدلت أكثر فأكثر وحل محلها النّظرة الديناميكية الكهربية »^(٢) . ويقول ليون : « لقد أصبحت الفسيولوجيا على الرغم من جهود آلاف العمال عاجزة عن إخبارنا شيئاً يختص بطبيعة القوى التي تنتج ظواهر الحياة ، وليس لها مثيل بما يدرس في علم الطبيعة »^(٣) وكما يحتاج علم الكيمياء إلى فكرة الكيف بالإضافة إلى فكرة الكم التي يحاول علم الطبيعة الاكتفاء بها ، كذلك يحتاج علم الفسيولوجيا

(١) ليون ، تطور القوى ، ص ٨ .

(٢) Substance and Function p. 355

(٣) ليون : ص ٣٦٧ .

إلى جانب الكيف والكم ، إلى فكرى الكائن الحى organism والمجموع totality . فالطبيعة والكيمياء يدرسان الأجزاء التى تحدد سلوك مجموعها ؛ وعلم الحياة يدرس الكلات wholes التى تحدد سلوك أجزائها . حتى العلم يحب ذات يوم أن يتعلم كيف يرى الأشياء كلا .

لقد أصبح رفض الميكانيكية بين علماء الحياة أنفسهم أمراً مألفاً : فأسماء دريش وبافلوف وهالدين يجعل أى ميكانيكى يفكر طويلاً وينعم النظر . وكانت حركة « الحشتالت Gestalt » في علم النفس رد فعل عدل عن وجهة النظر الميكانيكية إلى العضوية . ويقول هالدين :

« لقد سارت النظرية الميكانيكية على وجه العموم سيراً غاية السوء . فقد هجرت نظرية شوان Schwann البسيطة الميكانيكية . ونحن نعرف الآن أن جميع الخلايا تتكون بالانقسام عن خلايا سابقة ، وأن مشكلة عملية نمو الخلية وتغذيتها ليست من العمليات التى نرى حلها في الوقت الحاضر بأى اتجاه ميكانيكى . كما أنها ليست مختلفة أى اختلاف عن مشكلة الإفراز والامتصاص . فالنظريات البسيطة الكيماوية الخاصة بالتنفس وغيرها من عمليات التحويل . . . قد اختفت كذلك . . . وأصبح من الواضح أن أى نظرية بسيطة فسيوكيمائية physio-chemic تفسر الحركة العضلية أو أى حركة أخرى فسيولوجية غير كافية . . . فكل عام من التقدم الفسيولوجي يبعدهنا فيما يظهر أكثر فأكثر من أى أمل في مثل هذا الحل . . . فأبحاث شرنجتون Sherrington وغيرها يجعل من الواضح تمام الوضوح أنه ينبغي هجر الفكرة القديمة عن الأفعال المعاكسة الميكانيكية البسيطة والمحددة الخاصة بالجهاز العصبى . . . ولست أرى – بصفتى عالماً في الفسيولوجيا – أى فائدة من النظرية القائلة بأن الحياة ككل عملية ميكانيكية . فهذه النظرية لا تساعدنى في بحثى ، وأظن أنها ولاريب تعوق الآن بخطورة تقدم الفسيولوجيا ، وإن لأثر أن أعود إلى أساطير أجدادنا السكسون من التمسك بالفسيولوجيا الميكانيكية » (١) .

ومن الأمور التي لها دلالتها أن شوبنهاور ونيتشه – على ما فيهما من عداء لللاهوت التقليدي – قد رفضا باحتقار قبول الميكانيكية . وفي ذلك يقول نيشه ساخراً من العالم الطبيعي الميكانيكي :

« زعمك بأن تفسيراً واحداً للعالم صواب ، وهو تفسير تؤيد به موقفك ، وبه يتقدم البحث وينجح علمياً في « نظرك » ، هذا التفسير الذي يعترف بالعد والحساب والوزن والمشاهدة واللمس ولا شيء بعد ذلك – مثل هذه الفكرة إلا تكون جنوناً وبلاهة فهي بشاعة وسذاجة . . . إنني أقول هذا القول هاماً في أذن أصدقائي الميكانيكيين الذين يودون اليوم مسيرة الفلاسفة ، ويعتقدون اعتقاداً مطلقاً أن الميكانيكا تعاليم أول القوانين وآخرها . . . التي يجب أن تبني عليها جميع أنواع الوجود . . . أليس العكس أكثر احتمالاً ، وهو أن صفات الوجود الخارجية الأكثر ظهوراً . . . هي التي تفهم أولاً؟ » (١)

ويقف علم البيولوجيا ساكناً اليوم ، لأنه كان يبحث في الموت أكثر مما يبحث في الحياة ؛ في نماذج محفوظة في الكحول ، في الفراشات المقيدة بالدبابيس لا الطائرة بالأجنحة ، في الحشرات التي سمحت بها المشانق لغرض التشريح ، في « مستحضرات » من الأنسجة موضوعة على الزجاج slides الميكروسكوبى . ولقد تنبأ جوته بهذا كله منذ مائة عام وقال على لسان شيطانه البارع :

إن من يدرس كائناً حياً ويصوره
يظن من الأليق أن يبدأ بالبحث
عن طريقة لانزاع الروح منه .
فإذا فعل ذلك أمسك بيديه

(١) Joyful Wisdom, Eng. Tr. p. 339 . ويبدو أن فلاسفة الألمان في الوقت الحاضر قد انقلبوا على الميكانيكية . وفي ذلك يقول شبنجلر : « من العبث محاولة الحصول على علم « مضبوط » من النفس الغامضة على الدوام » (سقوط الغرب ، الجزء الأول ، ص ٣٠١) ويقول كيسلرنج : « إذا كان المثقفون قد اجتازوا مرحلة المادية ، فالجماهير في طريقهم إليها » (العالم في التكوين ، ص ٢٦٥ »).

الأجزاء التي عليه أن يسمها ويثنها.
 ولكن وأسفاه إن رباط الروح
 الذي غزل الأجزاء وجمع بينها
 قد تبدد وذهب وتبخر
 هذه العملية هي التي يسر
 علماء الكيمياء أن يطلقوا عليها
 « اسم الاستغال بالطبيعة »

Naturæ encheiresis

وهم حين يفعلون ذلك يجعلون أنفسهم
 سحرية دون أن يشعروا (١)

لعل علم الحياة سوف يثور قريباً على سيطرة الميكانيكية بمناهج علم الطبيعة وتصوراته . سيكتشف أن الحياة التي يمتاز بدراساتها أدنى إلى أسس الحقيقة من « مادة » الطبيعة والكيمياء ، وحين يتحرر علم الحياة آخر الأمر من قبضة المزاج الميكانيكي الميتة ، فسوف يخرج من المعمل إلى العالم . سوف يشرع في تعديل الأغراض الإنسانية كما غير علم الطبيعة وجه الأرض . وسيقضى على الاستبداد المتواحش للآلات على البشرية . وسيكشف ، حتى للفلاسفة الذين ظلوا خلال قرنين من الزمان عيذاً لعلماء الرياضة والطبيعة ، عن الوحدة الموجهة ، والمعين الخالق ، وتلقائية الحياة الباهرة .

(١) فاوست ، ترجمة مارتن ص ٨٧ . وهذا مثال لما يحدث بجوطه حين يترجم .

الجزء الرابع

مشكلات الأخلاقية

الفَصْلُ الْخَامِسُ

أَخْلَاقُنَا الْمُتَغِيرَةُ

١ - فِسْيَةُ الْأَخْلَاقِ

تتغير الأخلاق اليوم ، وهى التى تتغير ببطء شديد ، كما تتغير السحب تسوقها الرياح . فقد ذابت أمم أبصارنا التقاليد والنظم القديمة قدمًا لا تعى ذاكرة الإنسان ، كما لو كانت عادات بسيطة ، اكتسبت حديثاً ويسهل نسيانها . فالفتوة التى هي كما يقول نيتشه «لا يستطيع المرء أن يكون شديد الرقة مع النساء» ، والظرف gallantry الذى يكسو الأبدان رشاقة والعقول كياسة ، لم يسلم من تحرر المرأة . فقد قبل الرجال تحدى المساواة ، ووجدوا من الصعوبة عبادة جنس يطربهم بما لا يليق تقليداً . أما العفة والحياء مما كان يغرس العاشق بأعمال البطولة ، ويضاعف قوة كل قوة ، فقد سقطا إلى الحضيض ، وأخذت المرأة في سن الشباب تخطب ود أعدائها بالإفراط في إظهار مفاتنها ، حتى لم يعد حب الاستطلاع معيناً على الزواج . وجمعت حياة المدينة ملايين من جياع الذكور فوقعوا فريسة سهلة في أيدي عملاء اللذة . وأخذ المسرح ينافس أيام شارل الثاني ، وأصبح الأدب الحديث من الإباحية phallic^(١) كما كان في عصر التدين قديماً . وببدأ الزواج يفقد ما كان له من رواج ، وهو الذي كان السبيل إلى كل متعة جسدية ، والذي إذا تم مبكراً أدى إلى شيء من الاستقرار في الحياة الإنسانية وفي السلوك . فقد أخذ الرجال يظنون أن فوائده يمكن الحصول عليها بغير آلامه . فهو يضيق

(١) يشير المؤلف إلى أعياد اليونان الدينية قديماً حين كانوا يحتفلون باليه التناسل ويحملون عضو التناصل أثناء الاحتفال من جملة المراسيم . وفي صورة قدماء المصريين الموجودة على جدران المعابد ما يدل على هذا النوع من التقديس (المترجم) .

من كل جانب ويتوقف بالتأجيل إلى سين غير طبيعية ، وبمشاغبات الطلاق . أما الأسرة التي كانت فيما مضى مهد الأخلاق والأساس المنبع للنظام الاجتماعي ، فقد انحنت إلى فردية الصناعة في المدينة ، وتمزقت إرباً إرباً خلال جيل واحد . وأصبحت البيوت التي بنيت بعرق الجبين لستر البنين والبنات صامدة ومهجورة ، فقد تفرق الأطفال سعياً وراء أشغال بعيدة ، تاركين الأب والأم وحدهما في بيتهما الكئيب ينظران إلى الكراسي الخالية ، ولا تردد أى غرفة أصوات الأسرة .

فلننظر كيف أصاب التحول العظيم الذى نجتازه أخلاقنا وبددها .

من المسائل الدقيقة التي يبحثها علم النفس في الوقت الحاضر هذه المسألة وهي : هل يشعر صغارنا في خطايدهم التي يباهون بها بلذة أعظم مما يشعر به من هم أكبر سنًا في الشكوى منها ؟ ويدو أن الحياة من وجهة نظر الأخلاق تنقسم إلى مرحلتين ، ننغمض في اللذات في الأولى ، ونعيظ في الثانية . ثم ينتهي الأمر بالشهوة إلى الحذر ، وتصبح تيارات الرغبة المتدفقة كلاماً يتبدد في الهواء . ويتراخي وقع الحياة ، ويتغير المزاج ، ويصعب على الشيخوخة أن تغفر للشباب . و « الحقيقة » في هذه الأمور وظيفة للعمر ، و « اللاحلاقية » immorality عند قوم هي أخلاقية عند الآخرين .

ونحن الذين قد انصرمنا في بوقة الشباب ، ولم نجحد بعد إلى الشيخوخة (من يدرى ؟) ، قد نحاول إذا واتانا الحظ فهم خلفائنا ، وقد ننجح في بلوغ هذا الفهم . وأفضل سبيل إلى هذا الفهم هو النظر التاريخي ، فعلينا أن نتأمل في تغير « الخبر » ، وفي النسبة السائلة للأخلاق . يجب علينا أن ننظر في أصل الأفكار الأخلاقية الأرضية وغير الموصومة ، وفي اعتمادها على الأسس المتغيرة للحياة الإنسانية .

والأخلاق Morals ، في الاصطلاح اللغوي والتاريخي ، مستمدة من التقاليد customs (mores) . والأصل في الأخلاقية هو التسلك بتلك التقاليد التي تعد جوهرية لسلامة الجماعة وحفظها . وبعض التقاليد مجرد اصطلاحات ، مثل استعمال الشوكة والسكين على المائدة ، وليس لها مظهر أخلاقي . فإذا قطعت « سلطة salade » غيرك بسكين فليس ذلك ذنبًا ، مع أنه يعاقب بشدة

أكثُر من الفسق . ولكن بعض التقاليد مثل عدم تعدد الزوجات monogamy أو تعددها polygamy ، والزواج من داخل القبيلة endogamy أو من خارجها exogamy ، وتحريم القتل داخل القبيلة وإياحته خارجها ، تعتبر حيوية للصالح العام ، وتصان بضرورب عاطفية من الحظر والوعظ والحرمان . والاصطلاحات تقاليد إلى المارسة أدنى منها إلى الوعظ . والأخلاق تقاليد إلى الوعظ أدنى منها إلى المارسة . هي واجبات نطلبها من جيراننا .

ومن المدهش أن نرى كيف اختلف القانون Code الأخلاقي من زمان إلى زمان ، ومن مكان إلى آخر . فقد ازعج القديس أغسطين من تعدد زوجات إبراهيم ، ولكنه بين بحق أن قدماء اليهود لم يروا « لا أخلاقيا » أن يدفع أحدهم نفقات عدة زوجات ، فهي عادة الوقت ، ولم تكن تعتبر مضره بالجماعة . حقاً قد يصبح تعدد الزوجات في عصر الحرب فضيلة تبارك بكثرة الأولاد . وقبل أن يحل النظام الاجتماعي محل النزاع المستمر بين قبيلة وأخرى ، كان معدل الوفيات بين الرجال يزيد زيادة عظيمة على مثله بين النساء ، فكان تعدد الزوجات نتيجة طبيعية للتفوق العددي في الجنس الذي كان فيها ماض ضعيفاً . إن المرأة لتوثر امتلاك ظفر من رجل على الحرمان من الرجال على الإطلاق . أما الاقتصار على زوجة واحدة فعقوبة من عقوبات السلم القبلي .

وهم بنا نستعيد بعض الأمثلة على نسبة الأخلاق . فالشرقيون يعطون رعوسم دليلاً على الاحترام ، والغربيون يكشفونها . والمرأة اليابانية (ولو أن ذلك مثل كثير من الحقائق قد تغير) لا تلتقي بالاً إلى عرى عامل ، ومع ذلك قد تبلغ من الحياة مبلغ بريسكيلا دين Priscilla Dean . وكان من « الفحش » obscene (المعنى الحرف « على المسرح » – إشارة إلى إباحية أرستوفان في كوميدياته القديمة)^(١) أن تكشف المرأة العربية عن وجهها ، أو المرأة الصينية عن قدمها ، وتنطية هذا الحزء أو ذاك يدعو إلى إثارة الخيال وبعث الرغبة ،

(١) يشرح المؤلف الاصطلاح الإنجليزي ويرده إلى أصله الغوى ، وكان أرستوفان أعظم شعراء الكوميديا في أثينا ، وكان معاصرأ لسقراط ، وله تمثيليات كثيرة مشهورة ، ولم يكن الأدب المكشوف عيباً ، كما لم يكن ذلك عيباً في الاحتفالات الدينية (المترجم) .

فيخدم مصلحة الجنس . وكان سكان الملابي يئدون المريض والشيخ ، وظنوا أن ذلك طريقة كريمة للتخلص من نفاثتهم ^(١) . ويقول لا بوك Lubbock : كانوا في الصين يعدون إهداه تابوت لشيخ من ذوى القربى من المدانا الملاعة ، وبخاصة إذا ساءت صحته ^(٢) .

ويقول سومنر : « يياع لحم الإنسان في جزيرة بريطانيا الحديدة في الحوانيت ، كما يياع اللحم عند القصابين في بلادنا . وفي بعض جزر سولومون على الأقل يسمن الوطنيون من البشر كالخنازير (ويفضلون النساء) إعداداً إياهم لوليمة » ^(٣) . ومن أيسر الأمور أن تجتمع مئات غير ذلك من الأمثلة تبين أن « اللا أخلاقي » في عصرنا وبلدنا « أخلاقي » في عصور أخرى وبلاد أخرى . وفي ذلك قال أحد مفكري الإغريق القدماء : إذا جمعت في كومة سائر التقاليد التي تعدد في بلد مقدسة وأخلاقية ، ثم نزعت منه جميع التقاليد التي تعدد في بلد آخر كفراً ولا أخلاقية ، فلن يبقى في الكومة شيء ^(٤) .

٢ - القانون الزراعي

من الواضح أن القوانين الأخلاقية قد تتغير ؟ فما الذي يغيرها ؟ ولماذا تعا بعض الأفعال حسنة في زمان أو في مكان ، ثم تصبح قبيحة في زمان أو مكان آخر ؟

من المحتمل أن تبدل الأساس الاقتصادي للحياة هو الذي يحدد التغيير الأخلاقي . ولقد وقع في التاريخ نوعان من التغيير العميق من هذا القبيل : أحدهما الانتقال من الصيد إلى الزراعة ، والآخر الانتقال من الزراعة إلى الصناعة . فهذان هما الحادثان المحوريان في التطور البشري ، وعليهما تدور سائر الحوادث والعمليات الأخرى . وفي كل طور منها اتضحت أن القانون الأخلاقي الذي كان

(١) Sumner, W.G, Folkways, pp. 324, 431, 440.

(٢) The Origin of Civilisation, p. 24.

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٢٤ .

(٤) جومبرز ، مفكرو الإغريق ، الجزء الأول ، ص ٤٠٤ .

يرعى صالح الجماعة في الطور السابق من الحياة أصبح غير ملائم ، وأنخذ يتعدل بطريقاً مضطرباً في ظل النظام الجديد .

وقد عاشت جميع أجناس البشر تقربياً في القديم على مطاردة الحيوانات ، وقتلها ، وقطع أجسادها — في نفس المكان عادة — ثم أكلها ، وغالباً نيئة ، ودائماً بما يملأ معدة الصياد إلى أقصى ما تطيق . ذلك أن الحضارة معناها الاقتصادي من التوين والأمن security ، لم تكن قد ظهرت بعد ، وكانت الشراهة فضيلة لازمة لحفظ الذات . كان الإنسان البدائي يأكل كما يأكل الكلب في العصر الحديث ، لأنه لم يكن يعرف متى يتناول وجبته التالية . والقلق insecurity ، كما أن القسوة بنت الخوف . وما أكثر ما ترجع القسوة والشراهة ، والعنف المتجدد ، ونزعه الإنسان العارضة للحرب في الوقت الحاضر ، إلى مرحلة الصيد . استمع إلى هذا الرجل في المطعم يهمس في أذن الخادم : « هات الشواء ناقص النصح ». إنه لا يزال في مرحلة الصيد

وكل رذيلة كانت ذات يوم فضيلة ، وقد تسترد اعتبارها مرة أخرى ، كالكراهيّة التي يصبح لها احترامها في الحروب . كانت الوحشية والشراهة ضروريتين في قديم الزمان للكفاح في الحياة ، وهم الآن ارتداد atavism سخيف ، ولن يست خطايا الإنسان ثمرة سقوطه ، إنها بقايا تختلف عن صعوده . وعندما نختار الدوافع الملائمة للحاجات الخارجية يمطرنا الآباء والجيران والوعاظ بوابل من المدح أو الذم كما نعطي الكلب الذي ندربه السكر أو نصربه بالسوط . وعلى هذا النحو تشجع بعض الحصول التي وهبها لنا الطبيعة في اعتدال ، وتهذب بعض الحصول الأخرى التي تفيض عن الحاجة الاجتماعية المعاصرة بأساليب من الصرف مثل الحجز بعد المدرسة ، أو الكى في الكرسي الكهربى . دع ضرباً من السلوك يذم الآن أو يمدح ، ويزيد أو ينقص إلى حد الإفراط — أى إلى حد تعريض الجماعة للخطر — تجدر أن الذم censure أو المدح praise يتحولان بالتدريج إلى اللوم blame أو التشجيع encouragement . وعلى هذا النحو احتضنت أمريكا دوافع الكسب ، واستعانت من الفضائل الحربية مادام أن مواردها في حاجة إلى الاستغلال في الداخل ، وإلى حماية يسيرة من الخارج . أما الآن

فيبدو أن الحاجة إلى الاستغلال أقل ، وإلى الحماية أكثر (كما يقولون) ؟ فلم يعد أحدنا يبجل أصحاب الملابس مجرد ثروتهم في الوقت الذي يطير فيه ضباطنا بعظمة غير مألوفة . فهناك عرض وطلب في الأخلاق كما يوجد في البضائع ، وإذا كان الطلب يخلق العرض في ميدان أبطأ منه في الآخر ، فذلك لأن النفس ألطف من الأرض وأقل منها انقياداً . ولكن النفس ستلتقي كذلك بذوراً مختلفة فتنتج ثماراً حلوة أو مرة .

ولسنا نعرف بالضبط متى وكيف انتقل الناس من الصيد إلى الزراعة ، ولكننا على يقين من أن هذا التحول العظيم خلق طلباً لفضائل جديدة ، وانقلب كثير من الفضائل القديمة رذائل مع « روتين routine » المزرعة المستقر والمادىء . وأصبح الدأب على العمل ألزم للحياة من الشجاعة ، والاقتصاد مرغوباً فيه أكثر من القسوة ، والسلم أعظم نفعاً من الحرب . وفضلاً عن ذلك تغيرت منزلة المرأة ، فأصبحت أعظم قيمة في الأرض منها في الصيد ، لأنها الآن تكسب بأداء مئات اللوازم في الدار ثم بقائها أضعاف المراة . والزواج أرخص من استخدام امرأة تكلف نفقة أكثر لأداء هذه المهام المتعددة . بل أكثر من ذلك : كل طفل تلده الزوجة تصبح المعونة التي يقدمها أكثر من تكاليف غذائه اليسير وكسائه البسيط أضعافاً مضاعفة . فالأبناء يساعدون آباءهم في الحقل حتى يتم بلوغهم ، ولا يحتاجون إلى مال ينفق في تعليمهم . حتى البناء كن نافعات إلى حد ما . من أجل ذلك ارتفعت الأمة إلى مرتبة القداسة ، وعد منع الحمل منافياً للأخلاق ، وكسبت الأسرة الكثيرة العدد رضا الإله .

وفي ذلك الوسط الزراعي اتخد قانوننا الأخلاقي الموروث شكله . لأن الإنسان كان ينضج في الحقل في سن مبكرة ، ينضج في العقل كما ينضج في الاكتفاء الذاتي ، فكان يفهم في العشرين من العمر مهام الحياة كما يفهمها وهو في الأربعين ، إذ كان كل ما يحتاج إليه محراً ، وساعدأً قوياً ، وعيناً يستطيع بها تقلبات الجو . ولهذا السبب كان يتزوج في سن مبكرة ، حالما تتطلب الطبيعة منه ذلك ؛ ولذلك لم يطل تبرمه بالقيود التي يفرضها القانون الأخلاقي على الصلات الحنسية قبل الزواج . ولهذا بدت الحاجة إلى الطهارة أمراً معقولاً ، حتى إذا أطلق

لنفسه العنان . أما عفة النساء فكانت أمراً لازماً لأن انها كها يفضي إلى أمومة غير حماية .

وكان من المعقول كذلك أن تقبل تعاليم المسيحية عدم تعدد الزوجات وعدم انفصال الزوجين ، ذلك أن زوجة الفلاح كانت تلد له كثيراً من الأطفال ، وكان من الصواب أن يحتفظ الأب والأم بولاء أحدهما للآخر إلى أن يستقر هولاء الأطفال في العالم ، حتى إذا بلغ آخر أطفاهمما سن البلوغ ذلت شهوة التنويع مع فتور الحسد وامتزاج روحهما ومشاكلهما . وكان قانون البيوريتان (١) Puritans (المتطهرين) على شدته عملياً في الريف ، وأنتج جنساً قوياً استطاع أن يغزو قارة في قرن واحد . لقد طلبت الفضيلة دائماً أكثر مما تتوقع كي تحصل على حاجتها .

وظل هذا النظام الأخلاق الزراعي : من العفة ، والزواج المبكر ، والاقتصار على زوجة واحدة بغير طلاق ، والميل إلى كثرة النسل ، متساسكاً خمسة عشر قرناً من الزمان في أوربا ومستعمراتها . وكان ذلك أمراً في غاية اليسر ، ما دامت الأسرة في الريف هي وحدة الإنتاج ، يتعاون أفرادها على زرع الأرض ، ويقتسمون ثمارها . بل إن الصناعة حين أخذت في الظهور كانت صناعة منزلية ، تجرى في البيوت لا في المصانع ، وتملاً أرجاء الدار بحلة جديدة وشغل جديد ، ووظائف جديدة ومعنى جديد . حتى إذا انتهى أداء العمل اليومي ، اختلف الأسياد من الجماعة الصغيرة إلى مائدة واحدة في المساء ، أو تجمعوا أمام نار المدفأة ، يلعبون الألعاب ، أو يقرؤون الكتب التي تقصص عجائب العالم البعيد . كان كل شيء يتآمر على تقوية الأواصر التي تربط الأخ بأخيه ، والابن بآبيه ، والرجل بزوجته . لقد كان لتلك الحضارة البيوريتانية (المتطهرة) فضائلها .

(١) فرقه دينية ظهرت في إنجلترا في القرن السابع عشر ودعت إلى التشدد في الدين وإلى الطهارة ؛ واصطهدت أسرة ستيفارت أصحابها فهاجروا إلى أمريكا وكانتوا سبباً في استعمارها . (المترجم)

٣- القانون الصناعي

ثم ظهرت المصانع فجأة .. وأخذ الرجال والنساء والأطفال يهجرن البيت والأسرة ، والسلطة والوحدة ، ليعملوا كأفراد يأخذ كل منهم أجره بمفرده ، وذلك في أبنية موحشة أقيمت لتلأوي الآلات لا البشر . ثم نمت المدن فأخذ الناس بدلاً من البذر والصاد في الحقول يكافحون معركة حياة أو موت في ورش مظلمة قدرة مع السيور والطناشير وضخام السكاكين والمناشير ، وآلاف العجلات والمكابس ، وأذرعة وتروس من حديد . وتوالدت الاختراعات كما توالدت الطبقة العاملة التي تشغله ، وفي كل عام كانت تظهر أنواع جديدة من الآلات تجعل الحياة أصعب تناولاً وفهمًا . وأصبح النضوج العقلي أكثر تأثيراً عما كان في الريف . فالرجل في العشرين من العمر في المدينة الحديثة لا يزال صبياً في وجه عالم متغير ومعقد ، ويحتاج إلى عقد آخر من السنين حتى يتخلص من أوهامه العظيمة عن الرجال والنساء والدول . ولعله قد يبلغ في الأربعين النضوج العقلي . وطالت فترة البلوغ وأصبح التحلي بقدر عظيم من التعليم ضرورياً ليلاعنه مع مطالب الحياة الحديثة .

وأخذ انتقال الإنسان من الزراعة إلى الصناعة يؤثر في الحال على سلوك الناس الأخلاقي . وتأخر النضوج الاقتصادي إلى الحد الذي تأخره النضوج العقلي تقريرياً ، إلا في طبقة العمال اليدويين حيث يبلغ الفتى سن الاكتفاء الذاتي في الواحدة والعشرين من العمر ويستطيع أن يتزوج . أما في الطبقات الأعلى فإن سن الاكتفاء الذاتي ترتفع مع ارتفاع المنزلة والرفاهية ، إذ يتأخر النضوج الاقتصادي كلما ارتفعت المهن . وفي التجارة والصناعة ظهرت آلاف من العوامل تؤثر في عمل المرأة من قريب أو من بعيد ، وقد تؤدي إلى فقدان عمله في أي وقت .

وأخذ الرجل – وقد أثقلته مطالب الحياة ومواغتها بما لم يعهد من قبل – يرى المرأة وقد تجردت من وظائفها مع نمو المصانع والآلات ، وإذا تزوج كان مضطراً بمحكم التقاليد المنحدرة عن القانون الزراعي إلى الاحتفاظ بزوجته في البيت ، وهو بيت أصبح الآن مجردًا من الأهمية والعمل ، فتكون الزوجة حملة

جميلاً ، أو تمثلاً حياً يزين داخل البيت ولا شيء أكثر من ذلك . فجميع أنواع العمل التي كان عليها أن تقوم بأدائها في الأيام الخواли أصبحت الآن تؤدي في المصنع ، وعلى الرجل أن يدفع ثمنها مما يكسبه من عمله . وإذا أرادت المرأة شغل وظيفتها بالحمل ازدادت مصاعبها لوجودها في المدينة : فالحمل في الوقت الحاضر يكلف المال الكثير أجرًا للأطباء والممرضات والمستشفيات والأدوات . وليس من اليسير على المرأة في العصر الحديث أن تنجو من الأطفال بالسهولة والبساطة كما كانت جدتها تفعل من قبل . وكلما كثُر عدد أولادها ازدادت الحالة سوءًا ، فكل ولد منهم غرم لاغم ، وهم في حاجة إلى التعليم حتى السادسة عشرة ، وقد يمتد تعليمهم إلى السادسة والعشرين . هذا إلى أنهم يضاعفون أجراً البيت ونفقة السفر ، وينهبون إلى المسارح والملاهي بانتظام ، كما يحتاجون إلى ملابس منأحدث طراز لمسايرة غيرهم من الأطفال الذين يرغبون في مباراتهم بالمثل . حتى إذا بلغوا السن التي يكسبون فيها قوتهم هربوا من سلطان الأبوة إلى حرية الحياة الفردية الحالية من المسئولية . بل حتى إذا لم يهجروا البيت بمحض رغبتهما فإن نداء العمل والكسب ، وتفرق الأسواق والمصانع والحرف في أماكن بعيدة ، ينزعهم من البيت ويبعثهم كما تتناثر الشظايا من القنبلة المنفجرة . من أجل ذلك بدا الحمل في المدن صورة من الاستبعاد ، وتضحية سخيفة في سبيل حفظ النوع ، توخر المرأة الحصيفة وقوعه إلى أكثر ما تستطيع ، وكثيراً ما تؤثر العقم على تأجيل الحمل . وارتفاع تحديد النسل إلى فضيلة تتضاعف مكانتها ، وأصبحت وسائل منع الحمل إحدى مشكلات الفلسفة .

وآخر امراض الحمل وذريعها هو السبب المباشر في تغير أخلاقنا . فقد كان القانون الأخلاقي قدّماً يقيد الصلة الجنسية بالزواج ، لأن النكاح كان يؤدي إلى الأبوة بحيث لا يمكن الفصل بينهما ، ولم يكن الوالد مسؤولاً عن ولده إلا بطريق الزواج . أما اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة الجنسية وبين التنازل وخلقت موقفاً لم يكن آباءنا يتوقعونه ، لأن جميع العلاقات بين الرجال والنساء آخذة في التغير نتيجة هذا العامل ، ويجب على القانون الأخلاقي في المستقبل أن يدخل في حسابه هذه التسهيلات الجديدة التي جاءت بها الابتكارات لتحقيق الرغبات المتأصلة .

وأثمرت هذه الشروط كلها علة أوسع وأعم لتغيير أخلاقنا، وهي الزواج المتأخر. فقد كان متوسط سن الزواج بين الرجال في باريس سنة ١٩١٢ الثلاثاء وكان في إنجلترا ستاً وعشرين^(١). ومن المحتمل جداً أن يكون هذا المتوسط قد ارتفع في إنجلترا خلال السبع عشرة سنة الأخيرة، ومن الواضح أن باقي العالم «المتحضر» (أى المصنوع) أخذ في الاتجاه في نفس الوجهة، لأن الأخلاق كالأزياء تفدي من باريس. وهذا التأخير في الزواج أشد بين طبقات الموسرين في المجتمعات المدنية، مع أنهم في منزلة تجعلهم أقدر على تربية الأطفال عقلياً وجسمياً تربية حسنة. وكثير منهم لا يتزوج على الإطلاق. فمن بين ٣٦ مليوناً وهم سكان إنجلترا وويلز سنة ١٩١١، تخلص ٧ ملايين من الزواج، من جملة عدد البالغين وهو ٢٠ مليوناً^(٢). وكلما هجر الناس الريف وازدحمت بهم المدن ارتفعت سن الزواج، وطالت صحبة الرجل خليلة تنتهي به إلى العجز عن الزواج.

وأتجهت أكثر فأكثر نزعة رجال الطبقة المتوسطة إلى اعتبار الزواج خسارة عليهم، فهناك آلاف من النساء ينتظرن إقبال الرجل لإشباع رغبته الجنسية. وماذا يمكن للزواج تحقيقه أكثر من ذلك، وقد أصبح الأطفال حملاً ثقيلاً، والبيت شقة في عمارة كبيرة؟ ويتأمل الأعزب حال أصدقائه المتزوجين، ويرى كيف يتهالكون على العمل ليحتفظوا للزوجة بحياة ناعمة وفاسدة تتفق مع وضعها، فيعجب ما الذي دفع هؤلاء الذكور إلى هذا الاستبعاد الذي لم يسبق له مثيل. أو يرى المستوى الرائق من الحياة والواجهة حين يحيط الأب من الطبقة المتوسطة بناطه بهالة من الفرو والسيارات والخدم اجتناباً لزوج ثمين؟ فيعجب كيف يستطيع بدخله المحدود في أول الشباب مسايرة هذه الرفاهية التي حققها الأب في بيته بعد زمن طويل، ويرجع الشاب إلى رصيده في البنك فيقرر إيثار السلامة إلى حين.

فحياة المدينة تفضي إلى كل مب冤 عن الزواج، في الوقت الذي تقدم فيه إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل سبيل يسهل أداؤها. ولكن النمو

(١) Gallichan, W.M. The Great Unmarried, p. 47.

(٢) المرجع السابق.

الحسنى يتم مبكراً عما كان من قبل ، كما يتاخر النمو الاقتصادي فإذا كان قمع الرغبة شيئاً عملياً ومعقولاً في ظل النظام الاقتصادي ، أما الآن فإنه يبدو أمراً عسيراً وغير طبيعى في حضارة صناعية أجلت الزواج بالنسبة للرجال حتى لقد يصل إلى سن الثلاثين . ولا مفر من أن يأخذ الجسم في الثورة ، وأن تضعف القوة على ضبط النفس عما كان في الزمن القديم . وتصبح العفة التي كانت فضيلة موضعأً للسخرية ؛ وتحتفي الحياة الذي كان يضفي على الحمال حمالاً ؛ ويفاخر الرجال بتعذر خطاياهم ، وطالب النساء بحقها في الانغماس في مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال . ويصبح الاتصال قبل الزواج أمراً مألفاً . وتحتفي البغايا من الشوارع بمنافسة المهاويات لا برقة البوليس . لقد تمزقت أوصال القانون الأخلاقي الزراعي ، ولم يعد العالم المدنى يحكم به .

وذهب ليينتز إلى أن زواج الرجل مسألة يستغرق في بحثها طول عمره⁽¹⁾ ، ومن الواضح أن شباب اليوم يوافقونه على ذلك . فبعضهم يفكر طويلاً وطويلاً ، ثم يصبح أعزب ، وينتهي أخيراً إلى الزواج عن ملال . وإنك لترى هذا الصنف في الحدائق العامة يسعى أحدهم إلى الاستمتاع بالحياة مع فتاة عرفت مع غيره الحياة ، متنقلامع ذلك من ساقطة إلى أخرى ؛ أو يتعدد على (الكتاريهات) حتى تفتر نفسه ويسمأ استعراض السيقان العارية المختلفة الأشكال ، ويكتشف أن جميع الفتيات في (الحوقه) متباينات ، فيميل آخر الأمر الرذيلة نفسها . ثم يجد أن صعوبات الزواج ليست شيئاً مذكوراً بالقياس إلى الفراغ الذي يحس به معظم العزاب في حياتهم . فتلك المسؤوليات المتزايدة ، والمشكلات المتلاحقة أفضل ألف مرة من الشعور المتزايد بعدم الكمال ، وحياة الإنسان وحيداً كالغصن المعطل عن حمل الثمار .

ولسنا ندرى مقدار « الشر الاجتماعي » الذي يمكن أن يجعل تأخير الزواج مسؤولاً عنه . ولا ريب في أن بعض هذا الشر يرجع إلى ما فينا من رغبة في التعدد لم تهذب ، لأن الطبيعة لم تهيئنا للاقتصار على زوجة واحدة . ويرجع بعضها الآخر إلى ولاء المتزوجين الذين يؤثرون شراء متعة جنسية جديدة على

الملال الذى يحسونه فى حصار قلعة مستسلمة . ولكن معظم هذا الشر يرجع فى أكبر الظن فى عصرنا الحاضر إلى التأجيل غير الطبيعى للاحيا الزوجية . وما يحدث من إباحية بعد الزواج فهو فى الغالب ثمرة التعود قبله . وقد نحاول فهم العالم الحيوية والاجتماعية فى هذه الصناعة المزدهرة ، وقد نتجاوز عنها باعتبار أنها أمر لا مفر منه فى عالم خلقه الإنسان ، وهذا هو الرأى الشائع لمعظم المفكرين فى الوقت الحاضر . غير أنه من الخجل أن نرضى فى سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية يقدمون أنفسهن ضحايا على مذبح الإباحية وهى تعرض علينا فى المسارح أو كتب الأدب المكشوف ، تلك التى تحاول كسب المال باستثارة الرغبة الجنسية فى الرجال والنساء المخربين وهم فى حمى الفوضى الصناعية من حمى الزواج ورعايته للصحة .

ولا يقل الجانب الآخر من الصورة كآبة ، لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع من يتسكن فى ابتدال ظاهر . وينجد الرجل لإرضاء غرائزه الخاصة فى هذه الفترة من التأجيل نظاماً دولياً مجهزاً بأحدث التحسينات ومنظماً بأسمى ضروب الإدارة العلمية . ويبدو أن العالم قد ابتدع كل طريقة يمكن تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها . ولكن الفتاة التى سوف يتزوجها بعد تجربة استغرقت عشر سنوات ، يجب أن تحافظ على عفتها ، فلا يقربها أحد حتى يتلقاها بين أحضانه المحربة . (شبه بليزاك العروس فى ليلة الزفاف بقرد يحاول العزف على الكمان) . وهذا وضع غير معقول بعض الشيء فى ترتيبه . ولا نزاع فى أن ذلك يرجع إلى حد ما إلى ما كان يقتضيه الآباء المغرون ببنائهم من مهر غال ثمناً لعفتهن ، وقت أن كان الزوج يشتري صراحة . ولا ريب كذلك فى ارتباط هذا الأمر بذلك العرف المزدوج الذى أصبح مقدساً على مر الزمن ، والذى يقتضى إخلاصاً من جانب واحد هو جانب الأم حتى يمكن التعرف على الورثة ، وإثبات حقوقهم فى الميراث . وهذا فى نظر « العقل الخالص » ظلم فادح ، ولن يطول استمراره على الأرض .

ولا يشك عاقل يخلو من الهوى فى أن كبع جماح الشهوة بعد البلوغ أمر غير طبيعى ، فالكتب الجنسى يؤدى إلى ضروب كثيرة من الأمراض

العصبية والانحرافات ، وهو ضغط لا مسوغ له على العقل والجسم في هذه المرحلة الدقيقة من التحول ، حين يحتاج العقل والجسم إلى صحة وافرة . ومن التناقض أن يقدح عالم الأخلاق في العلاقات الجنسية قبل الزواج إلا إذا هيأ مقاومة فعالة للقوى المفضية إلى تأخير الزواج . ولن نستطيع تحقيق هذه الحاجات إلا إذا أمكن أن تعود مرة ثانية تلك الشروط التي كانت معقولة في ظلها . وقد حان الوقت لمواجهة هذه المشكلة دون مواربة : فيجب إما أن نطلق حرية العلاقة الجنسية قبل الزواج ، وإما أن نحث على الزواج بالرجوع إلى السن الطبيعية .

٤ - رجالنا المتحرون^(١)

جرت العادة أن نربط بين العربدة الجنسية والشباب ، ولكن هذه العربدة تسود جميع الأعمار التي لم تزل فيها بقية من قوة ولم ينهكها العمل . فقد فاضت المدن بسبب تأخير الزواج بالرجال والنساء الذين يسعون إلى استبدال مثيرات التنويع الخارجية بمهام الأبوة وتدبير المنزل مما كان يستغرق وقت الآباء والأمهات . وهذا الضرب من الناس بوجه خاص (وكذلك الرجال من أهل الريف حين يذهبون إلى المدينة في اجازة) هو الذي يملأ حانات الليل night-clubs ، حيث يذهب الغر وحيداً ويسمح لنفسه أن يخدر بالشراب ، وأن تسلب ماله تلك الفريسة اللطيفة التي يظن أنه قد يجد في أحضانها بديلاً عن الزوجة . وعادات هذه الطبقة آخذة في الانتشار بسرعة بين جميع الطبقات ، فقد أصبحت الإباحية بدعة ، ولا يحروه أى رجل على التسليم بأنه أمن لزوجته ، أو يوثر الصحو على السكر . فطابع العصر في الوقت الحاضر أدى إلى إباحية الرجولة منه إلى رومانтика الشباب .

وقد رأينا أن تأخير الزواج هو الأصل في تحول أخلاقنا الحارف في المجتمعات الحديثة . وهنا أيضاً بمقدار ما تتدخل العوامل الشخصية يجب أن نلتمس علة التغيير في الآباء لا في « الجيل الأصغر ». وغرائز الشاب راسخة

(١) يتكلم المؤلف عن المرحلة التي تلي مرحلة الشباب ، وسمى أصحابها « الأكبر سناً » elders ، وفي اللغة العربية تسمى هذه المرحلة بالرحلة وتعقبها الكهولة ثم الشيخوخة . (المترجم) .

قوية وقد تقوده سريعاً إلى التقيد بحبل الزواج ، ولكن الأب الحذر والأم الغيور يسألان الشاب في سخطكم يكسب من مال يبيع له متابعة هذا الغرام المجنون . ويبدو أن حكمة الحبيب هي التي تكون فلسفة الوالدين الأساسية وهما في منتصف العمر . ولكنهما ينسيان شهوتهما الخامدة ولا يخطر ببالهما أن عاطفة الشاب قد توسع أموراً لا يستطيع عقل الشيخ فهمها . فالحيل الأكبر سنًا إذن هو الأكثر بعداً عن الأخلاق . فهو الذي لا يحفل بصالح المجتمع أو الجنس ويحد من دوافع الطبيعة الحكيمية ، فينصح بالفعل أن يقضى الشباب سنوات عدة من الإباحية تمهيداً للظفر بزوج سعيد وأطفال أشداء . أما إذا كانت نظرية الآباء أوسع فيجب عليهم أن يضعوا المال في المرتبة الثانية بالنسبة إلى سعادة وصحة الفرد والجماعة ، وأن يتعاونوا مع الطبيعة ، وأن يقدموا بعض التضحيات يتمكن بها أبناؤهم من الزواج المبكر . وإلى أن تسود هذه النظرية فلنا أن نرد لا أخلاقية الشباب إلى فلسفة الآباء التجاريين .

ومن الذي يقول إن خلاعة الشباب أسوأ من عدم استقرار الزواج في سن الكهولة ؟ انظر إلى طغيان الطلاق المستمر على الزواج تجد أنه يزعج حتى أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالإحصاء . في دنفر عام ١٩٢١ كانت نسبة الطلاق متساوية بالنسبة للزواج . وارتقت نسبة الطلاق عن الزواج في السنوات الأربع السابقة من ٢٥ إلى ٥٠^(١) . وفي شيكاجو عام ١٩٢٢ تم ٣٩٠٠٠ زواج ، و ١٣٠٠٠ طلاق . وفي ولاية نيويورك عام ١٩٢٤ قلت نسبة الزواج ٦٤ في المائة عن عام ١٩٢٣ ، وارتقت نسبة الطلاق إلى ٨٢ في المائة^{(٢) و (٣)}

أما «الأسباب» التي تبني عليها المحاكم الحكم بقطع حبل الزواج فسطحية مع براعتها : مثل الهجر ، والقسوة ، والإهمال ، والسكر ، وما إلى ذلك كأن هذه الأسباب كانت مجھولة حين كان الطلاق نادر الوقع . ذلك أنه تحت

(١) Literary Digest, Feb. 17, 1923.

(٢) New York Times, Nov. 15, 1925.

(٣) ف عام ١٩٤٩ كانت نسبة الطلاق الرابع في ولاية نيويورك – أنظر لوس انجلز تايمز ،

١٠ أبريل سنة ١٩٤٩ .

هذه العوامل السطحية يوجد هذا النفور الجديـد من الأبوـة ، وـهـذه الشهـوة إـلـى التنـوـيـع المـتأـصـلـة فـي طـبـيـعـة الإـنـسـان وـالـتـى تـضـاعـفـت الـيـوـم أـضـعـافـاً مـضـاعـفـة مـع فـرـديـة الـحـيـاة الـحـدـيـثـة ، وـتـعـدـدـ المـثـيـرات الـجـنـسـيـة فـي الـمـدـيـنـة ، وـالـاتـجـار فـي الـمـتـعـ الـجـنـسـيـة .

وـتـرـجـعـ جـاذـبـيـةـ الـمـرـأـةـ كـزـوـجـةـ إـلـىـ جـمـالـهاـ إـلـىـ حـدـ كـبـيرـ .ـ فـالـرـجـلـ يـخـتـارـ الـزـوـجـةـ لـمـاـ فـيـهـاـ مـنـ جـمـالـ ،ـ لـأـنـ الـحـمـالـ كـانـ فـيـ الـقـدـيمـ سـبـيلـاـ إـلـىـ أـمـوـمـةـ قـوـيـةـ .ـ وـلـكـنـ الـزـوـاجـ يـطـوـلـ عـلـىـ مـرـ الزـمـانـ ،ـ وـيـأـخـذـ الـحـمـالـ فـيـ الـذـبـولـ .ـ وـالـرـجـلـ الـذـيـ يـتـزـوـجـ الـمـرـأـةـ لـجـمـالـهـاـ لـاـ يـسـتـمـتـعـ بـهـاـ إـلـىـ الـأـبـدـ .ـ أـمـاـ جـاذـبـيـةـ الـرـجـلـ كـزـوـجـ فـتـرـجـعـ إـلـىـ حـدـ كـبـيرـ إـلـىـ الـشـخـصـيـةـ وـالـفـحـولـةـ .ـ وـمـعـ ذـلـكـ إـنـ أـلـمـعـ شـخـصـيـةـ ،ـ وـأـقـوىـ رـجـولـةـ يـجـبـ أـنـ تـخـبـوـ بـعـدـ أـلـفـةـ وـصـبـةـ إـجـبـارـيـةـ تـدـوـمـ سـيـنـ عـدـةـ ،ـ لـذـلـكـ يـنـجـوـ الـرـجـلـ بـنـفـسـهـ بـالـتـغـيـبـ عـنـ الـبـيـتـ بـعـضـ الـوقـتـ كـلـ يـوـمـ .ـ وـتـسـعـيـ الـمـرـأـةـ إـلـىـ الـاحـفـاظـ بـجـمـالـهـاـ بـأـنـ تـؤـجـلـ الـحـمـلـ ،ـ وـبـعـالـجـةـ بـشـرـهـاـ بـأـلـوـانـ مـنـ الـمـسـتـحـضـرـاتـ الـكـيـمـائـيـةـ تـصـبـحـ الـأـسـمـدـةـ الـزـرـاعـيـةـ الـعـلـمـيـةـ إـلـىـ جـانـبـهـاـ بـدـائـيـةـ .ـ وـلـكـنـ سـرـعـانـ مـاـ يـظـهـرـ جـوـهـرـ الـمـسـأـلـةـ إـلـىـ الـوـجـوـدـ .ـ إـذـ يـجـبـ أـنـ تـخـلـ جـاذـبـيـةـ الـأـمـوـمـةـ مـحـلـ الـجـاذـبـيـةـ الـجـنـسـيـةـ حـتـىـ يـحـفـظـ بـكـيـانـ الـزـوـاجـ ،ـ وـعـنـدـئـلـ تـزـدـهـرـ الـزـوـجـةـ بـأـلـوـانـ مـنـ الـبـهـاءـ لـمـ يـكـنـ الـزـوـجـ يـحـلـمـ بـهـاـ فـيـ فـلـسـفـةـ .ـ فـهـيـ تـتـغـيـرـ الـآنـ ،ـ وـتـنـمـوـ ،ـ وـتـفـتـحـ مـرـةـ أـخـرىـ ،ـ وـيـلـفـهـاـ إـلـىـ الـإـعـجـابـ الـغـرـيـزـىـ بـالـطـفـلـ بـغـلـالـةـ جـدـيـدةـ قـوـيـةـ مـنـ السـحـرـ .ـ وـإـذـ فـقـدـتـ الـزـوـجـةـ هـذـهـ الـصـفـاتـ أـصـبـحـ الـبـيـتـ دـارـاـ عـبـارـةـ عـنـ جـدـرـانـ مـيـتـةـ تـضـمـ جـسـدـ الـزـوـجـينـ ،ـ ثـمـ لـاـ تـلـبـثـ أـنـ تـضـمـ شـخـصـيـنـ مـتـبـاعـدـيـنـ وـلـاـ غـيـرـ ،ـ حـيـثـ كـانـ مـنـ الـحـتـمـلـ أـنـ تـنـشـأـ فـيـ تـلـكـ الدـارـ أـسـرـةـ .ـ

٥- الـأـسـرـةـ

وـمـعـ ذـلـكـ فـالـأـسـرـةـ أـكـثـرـ النـظـمـ الـاجـتـمـاعـيـةـ تـلـقـائـيـةـ ،ـ وـأـشـدـهاـ قـرـبـاـ مـنـ الـطـبـيـعـةـ ،ـ لـأـنـهـاـ تـرـتـكـزـ مـبـاـشـرـةـ عـلـىـ مـيـوـلـ مـوـرـوـثـةـ لـاـ تـدـفـعـ إـلـىـ مـجـرـدـ الـاتـصـالـ الـجـنـسـيـ فقطـ ،ـ بـلـ إـلـىـ إـنـجـابـ الـأـطـفـالـ وـتـرـبـيـتـهـمـ ،ـ وـلـذـلـكـ لـاـ نـجـدـ فـيـ الـعـادـةـ ضـرـورـةـ لـطـرـحـ هـذـاـ الـمـوـضـوـعـ عـلـىـ الـبـحـثـ الـأـخـلـاقـيـ .ـ وـمـاـ نـسـمـيـهـ «ـغـرـيـزـةـ الـتـنـاسـلـ»ـ عـبـارـةـ عـنـ مـتـاهـةـ

معقدة من دوافع واستعدادات واتجاهات يؤثرها صاحبها . وأكبر الظن أن الدافع إلى الاتصال المخسي يجب أن يتميز تميّزاً دقيقاً عن الميل التناصلي كالرغبة في الإنجاح ، والميل إلى المثابرة على العناية بالأطفال بعد ولادتهم . ذلك أنه ولو أن بعض النساء وكثيراً من الرجال يعتقدون في خلوهم من الرغبة في الإنجاح ، فهناك قليل من الرجال وقلة أقل من النساء لا يكتشفون في الحال أن الطفل ظاهرة رائعة ومحبوبة حتى إذا كان مكروهاً ومُشكلاً . إن أبُر الفلاسفة متخيّز لصالح طفله ، فإذا كان الطفل سقّيماً نما حبه في القلب مع العناية به ، كما يزداد حب الفنان للصورة التي تتشكل بين يديه . وإذا كان الطفل قبيحاً أعمت الطبيعة الرحيمة عين الآباء وبسطت جناح الخيال على الحس . وكما قيل : « إن الله ينزل الدواء مع وقوع المرض » . وقد كان القدر رحيمها لأنّه حرمنا هبة رؤية أنفسنا كما يرانا غيرنا من الناس .

ولا نزاع في أن الأطفال لا يعيشون من أجل آباءهم ، بل الآباء هم الذين يعيشون من أجل الأبناء . وتستمد الأسرة أصلها ومعنى وجودها من عجز الطفل الشديد . ولقد كانت الأسرة أدّة حماية لتلك العادات والفنون ، والتقاليد والأخلاق التي تكون مادة تراثنا الإنساني ، وتقوم مقام الملاط في البناء الاجتماعي . فالطفل فوضوي ، ولا يشعر باحترام لأى قانون أو عرف ، ويعتبر ألوان الحظر فريسته الطبيعية . ولكن الأسرة – بطريق الأطفال والآباء كذلك – تحيل الفرد الصغير بالرشوة والعصا ، وبالحلوى والأوامر ، إلى كائن اجتماعي راغب في التعاون – بل وبعض الوقت إلى شيوعي راغب في القسمة . والأسرة هي أول وحدة اجتماعية يتعلم الفرد الولاء لها ، ويجب أن يقوم نموه الأخلاقي على تعلم الولاء لكل وحدة أكبر ، إلى أن يبلغ قلبه أخيراً أقصى حدود بلاده . ولكن الشاب حين يخرج عن أرض البيت الثابتة ، تبتلعه دوامة المنافسة ، فيفقد مع الزمن الرغبة التي غذتها الأسرة في التعاون . والإنسان في منتصف العمر ، مع أنه ناجح ولكنه غير سعيد ، يرجع بين حين وآخر إلى بيت الأسرة مع شعور بالراحة والتفريج ، وكأنه يرجع إلى جزيرة شيوعية في بحر من الفردية .

وقد نشأت هذه الوظيفة للأسرة ، كمركز أخلاقي وموحد للمجتمع ، من

وضعها باعتبار أنها الوحدة المنتجة للنوع الإنساني . وكلنا يعلم أن هذا الوضع المركزي للأسرة قد انتهى ، وأن السكان المصنعين يعيشون معاقين بشرط متغير يهددهم بتحويل قانونهم الأخلاقى عن نظام فقد أساسه الاقتصادي والسياسي . ذلك أن هجرة الصناعة من البيت والحقول إلى المصنع والشارع ، وتطور المهن الحرة مع تغير المركز الحغرافى بحياة الفردية ، وحركة العمل المتغيرة التي تنسب إلى وفرة رءوس الأموال أو ظهور موارد طبيعية جديدة ، كل ذلك قد مزق الروابط التي كانت تصل بين الأبناء والآباء لحفظ وحدة البيت . وأخذ الإخلاص للأسرة والولاء لها يذبلان ، وامتصت الوطنية ما فيها من عاطفة قوية ، كما تذوب قوة الأبوة عاماً بعد آخر في وظائف الدولة المتوسعة وقوتها النامية . في كل مكان ينهار التعاون التلقائي الصادر عن الترابط الطبيعي في الإنسان ، ويجد بديلاً مزعزاً في الروابط الصناعية والخارجية للقانون والنظام ، والخضوع للمذهب والقهر . وفي نهاية الأمر نجد أن هذه الفردية الاقتصادية والسياسية تعكس نفسها في فردية أخلاقية ليس لها مثيل من جهة نظام توزيع الأرباح ، ولا توجد إلا في تلك العصور التي ذابت فيها الحضارات الكبرى في غياب الماضى .

٦ – الأسباب

ولنلخص ما سبق أن ذكرناه . فالعلة الأساسية لهذه التغيرات الأخلاقية هي الثورة الصناعية التي كان لها يد، إن خيراً أو شرّاً ، في معظم كل تحول حديث؛ فقد أخر قيام المصانع الزواج لأنه جعل الفرد غير آمن ، وزادت الإباحية بهذا التأخير الداعر ، وبالقاء الملايين من الناس في بحر حياة المدينة ، وما فيها من صلات مثيرة وستار المساواة . كما أدى قيام المصنع إلى تحرير (تصنيع) المرأة فتتجت عن ذلك عرضاً تجربة الصلة الجنسية قبل الزواج ؛ وإلى إضعاف أثر الأسرة الأخلاقى ؛ وإلى استبدال الزهد والحرمان البيوريتاني بالانغماض الأبيقورى في كل لذة وفي كل انحراف . وتوافق نحو وسائل منع الحمل مع ظهور كل سبب من هذه الأسباب ، وتعاون وإياها على العمل والتأثير .

وكما كانت ثروة عصر النهضة سبيلاً إلى تحريره وحرفيته وفنونه ، كذلك

ثروة العصر الحاضر السائدة في كل مكان ، والتي فاقت كل ثورة أدبية ، هي التي بدلت قانون الحاجة القاسي بتساهل النفوس المتحررة . ويعود تغير أيام الآحاد عندنا من أيام راحة وعبادة إلى رحلات وأفراح وثنية لا حد لها ، دليلاً واضحاً على تبدل أخلاقنا وحياتنا المتحررة . ومن الأسهل أن يكون الإنسان فاضلاً حين يكون فقيراً ، وقد يقاوم الإغراء في بعض الأحيان إذا كان فادح المثل . ولكن دع جيوبنا تتضخم بالمال ، ودع عزلة الناس تحجبنا عن أعين الحبران ، وسوف نلتمس نسيان المهموم في وجوه الحسان ، ونترحقر لإظهار رجلتنا لقلوبنا ذاتها . ومن العبث أن يرى علماء الأخلاق لحال رفاهيتنا الحديثة في الزينة والمزاج ، فهذا الأمر يقوم على دوافع كانت موجودة على الدوام وتتجدد الآن أمامها فرصة نادرة للظهور . وستظل النتيجة على ما هي عليه حتى تغير الظروف الاقتصادية من هذه الحال . فما دام نظام الآلات يضاعف أوقات الفراغ ، ويستبدل الأعمال العقلية بالأعمال اليدوية ، فإن الطاقة التي كانت تصرف مع الأعمال الجسمانية سوف تتصعد إلى الدم ، وتجعلنا في غاية الحساسية للمؤثرات الجنسية .

وأكبر الظن أن هذا التجدد في الإقبال على اللذة قد تعاون أكثر مما نظن مع هجوم مذهب دارون على المعتقدات الدينية . وحين اكتشف الشبان والفتيات وقد أكسبهم المال جرأة ، أن الدين يشهر بعذابهم ، التسوا في العلم ألف سبب وسبب للتشهير بالدين . وأدى التزmet في حجب الحياة الجنسية والزهد فيها إلى رد فعل في الأدب وعلم النفس صور الجنس مرادفاً للحياة . وكان علماء اللاهوت قد يجادلون في مسألة لمس يد الفتاة أيكون ذلك ذنبًا (١) ، أما الآن فلنا أن ندهش ونقول: أليس من الإجرام أن نرى مثل تلك اليد ولا نقبلها؟ لقد فقد الناس الإيمان وأخذوا يتجهون نحو الفرار من الخدر القديم إلى التجربة الطائشة . إنها عقوبة جماعية تدفع الأخلاق اليوم ثمنها لأنها ارتبطت بالعقائد الغريبة . فقد بنى القانون الأخلاق على الخوف - الخوف من العقاب في الحياة الدنيا ، ومن النار في الآخرة - ولكن المعرفة عدو الخوف ، وهي آخذه في النها ، فلا يمكن

أن يعيش القانون القديم إلى جانب التعليم الجديد . إن حياتنا الصالحة تنادى اليوم بأخلاق جديدة تستند إلى طبيعة الإنسان وقيم هذه الحياة ، وتنقذ سفينة الحضارة التي تركت لتهندي بنفسها بعد أن طارت الآلة عنها فجأة .

ويجب أن نضيف إلى زوال الزراعة وإنحلال الدين تدهور الحضارة الأنجلوسكسونية . فقد هو المذهب البيوريتاني ، لا لأن قيوده على الدوافع الإنسانية والتي كانت معقولة أصبحت غير معقولة في ظل الشروط المتغيرة في العصر الحاضر ، بل كذلك لأن أولئك الأقوام الذين لا يزال القانون القديم يجدهم مثلاً وعندما قد أصبحوا في مدننا ^(١) قلة لا حساب لها ولا حيلة . وقد أدت الهجرة وارتفاع نسبة المواليد إلى التسامي بالعامة وانتزاع ذوى السلطان من مراكزهم . فالأجانب « غير الشمالية » من إيرلندا وروسيا وجنوب أوروبا هم الذين يسيطرون اليوم على الحياة السياسية في مدننا الكبرى ، ويضفون على الأدب والحياة طابعهما العام الذي يتميز بالتهاون في القانون الأخلاقي . ففضائل الأنجلوسكسون المزدوجة لا تناسب مرح الإيرلندي ، أو حماسة الإيطالي ، أو تساهل السلافي . وكما أن عصر نيوإنجلاند قد زال من أدبنا حين أخذ المهاجرون المتأخرن يتلمسون في بطء وخشونة هيئة جديدة وأسلوبًا جديداً لفلسفتهم الواقعية والتشاؤمية ، كذلك أخلاقنا في الوقت الحاضر تتغير في حال من الفوضى ، على حين أصبحت الأقليات التي كانت مضطهدة من قبل هي صاحبة السلطان على الأدب والمسرح والكنيسة وعلى الدولة بشكل أوسع . لقد غيرت الأخلاق في أمريكا أساسها البشري كما غيرت أساسها الاقتصادي .

وكانت الحرب العظمى الأولى آخر عامل في هذا التغيير . ذلك أن تلك الحرب قوضت تقاليد التعاون والسلام المتكونين في ظل الصناعة والتجارة ، وعادت الحند الوحشية والإباحية ، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها عادآلاف منهم إلى بلادهم فكأنوا بوءة للفساد الخلقي . وأدت تلك الحرب إلى رخص قيمة الحياة بكثرة ما أطاحت من رءوس ، ومهدت إلى ظهور العصابات والجرائم

(١) يشير المؤلف إلى المدن في الولايات المتحدة ، ولذلك يتحدث فيها بعد عن الهجرة إليها من الخارج . (المترجم) .

القائمة على الاضطرابات النفسية . وحطمت الإيمان بالعنابة الإلهية ، وانزعت من الضمير سند العقيدة الدينية . وبعد انتهاء معركة الخير والشر بما فيها من مثالية ووحدة ، ظهر جيل مخدوع ألقى بنفسه في أحضان الاستهتار والفردية والانحلال الخلقي . وأصبحت الحكومات في واد والشعب في واد آخر ، واستأنفت الطبقات الصراع فيما بينها ، واستهدفت الصناعات الربح ، بصرف النظر عن الصالح العام ، وتجنب الرجال الزواج خشية مسؤوليته ، وانهى الأمر بالنساء إلى عبودية خاملة ، أو إلى طفيليّات فاسدة ، ورأى الشباب نفسه وقد منح حريات جديدة ، تحميّه الاحتراعات من نتائج المغامرات النسائية في الماضي ، وتحوطه من كل جانب ملابس المؤثرات الجنسية في الفن والحياة .

فهذه هي الأسباب المتعددة لتغيير أخلاقنا . وفي ضوء انتقال هذه الأسباب من الحقل والبيت إلى المصنع والشارع في المدينة يجب أن نفهم الجيل الذي يحل محلنا في حال شديدة من الاضطراب . فمشاكل هذا الجيل وحياته جديدة ومختلفة عن الجيل السابق ، وهو واقع بين براثن الثورة الصناعية التي تعدل عاداته وأزياءه وعمله ودينه وسلوكيه . وليس من العدل ولا مما يتتفق مع التاريخ أن نحكم على هذا الجيل في ضوء القانون القديم ، وإلا كنا كمن يفرض عليه أن تلبس الفتاة (الكورسيه) والمعجزة ، وأن يلبس الشباب الحذاء ذى الرقبة ويطلق لحيته كما كان يفعل أجدادنا . فصاحب الحلق وعديم الحلق كلاهما في تغيير مستمر ، بين التقاليد الثابتة المولية والعادات الجديدة التي تشق طريقها إلى الظهور . ولا يعرف أحد بالضبط مدلول الأخلاقية أو اللاأخلاقية ، وكيف يمكن تعریفهما من جديد لاستيعان بهما في فهم سلوك الإنسان في العصر الصناعي والمدنى^(١) .

إننا نقف بين عالمين ، أحدهما ميت ، والآخر لم يكُد يظهر إلى الوجود . ومصيرنا فوضى لا يليق بالجيل الجديد . فنحن أشبه بسقراط وكونفديوس ، في قولهما بأن الأخلاق القائمة على القهر والخوف قد فقدت سلطانها على الناس . ونحن كذلك نحاول أن نلتمس قانوناً أخلاقياً طبيعياً يقوم على العقل لا على الخوف ،

(١) مدن هنا بمعنى النسبة إلى المدينة وذلك في مقابل عصر الزراعة ، واللفظة في الإنجليزية

urban (المترجم) .

ويتمكن من إقناع الناس ، حتى المتعلمين منهم . ويواجه الآباء في الوقت الحاضر آلافاً من الأسئلة الأخلاقية والنفسانية لم تعد الإجابات القديمة تصلح لها . فنحن مضطرون على الرغم منا إلى أن نكون فلاسفة ، وإلى فحص أفكارنا المزعومة وعاداتنا ، حتى نبني لأنفسنا مذهبًا في الحياة والفكر متماسكاً مع نفسه ومع تجارب العصر ومطالبه . إننا نقف إزاء النجوم ونکاد نكون مجرد متحدين من العقيدة الغيبية ومن القانون الخلقي الجديد . فكل شيء يجب أن يبني من جديد كأننا قد رجعنا إلى حياة القفار نشرع في إقامة حضارة جديدة .

وأين نجد قانوناً أخلاقياً يتفق مع شروط حياتنا المتغيرة ، ويرفينا مع ذلك ، كما رفع القانون القديم الناس ، إلى الرقة والدعة والحياء والأدب والنبل والكرامة والفتواة والنجدة والحب ؟ أو يرفينا إلى فضائل جديدة كهذه الفضائل ؟ وكيف نعرف الخير تعريفاً جديداً ؟ وكيف نعيد بناء الأساس الخلقي للمجتمع الكبير ؟

الفصل السادس

١ - الأخلاقية واللاأخلاقية

لنستمع بعض الوقت إلى ما يقوله الفلاسفة عن موضوع الأخلاق . سيضاungون بلبلة فكرنا وأحكامنا ، ولكننا لن نستطيع أن نجد استجابة توافق هذه المشكلة إلا إذا أدخلنا في حسابنا جميع العوامل المتدخلة في الموقف .

وأقدم من نصادفهم يقذفون بنا في قلب المتأهة الأخلاقية الشائكة هم سفسطائيو الإغريق ، وهم المؤسّسون القساة للأخلاق الأوربية . ذلك أنهم قدموا اقتراحات وتحليلات تجعل نيتشه بالنسبة إليهم متواضعاً ، وتضعه إلى جانبهم في محل الثاني . فقد استلبو قبل ظهوره بألفي عام نصف صيحته التي نادى بها أقوى رجل في الفلسفة الألمانية . يقول كاليكليس في محاورة جورجياس التي كتبها أفلاطون : إن الأخلاق ابتکار الضعفاء لتقييد الأقوياء ، وطريقة تحد من سلطان السوبرمان داخل حدود قوى طبقة الشعب . والحكيم هو الذي يعلو على مستوى الفضيلة والرذيلة ، ويصدر عن رغبات قوية ، وينشد صفات القوة والشجاعة والمهارة في تحقيقها ، باعتبار أنها أ Nigel الصفات ^(١) . ويعلن ثراسها خوس في محاورة الجمهورية أن : « القوة هي الحق ، وأن العدالة ليست إلا مصلحة الأقوى ، وأن « الظالم » سيد البسيط والعادل ، وأن « العادل » هو الخاسر بالإضافة إليه على الدوام » ^(٢) . واهتم بأن يضيف أنه « يتحدث عن الظلم على نطاق واسع » . ويخذر من النصح بالظلم إذا لم يستطع المرء أن يرتكبه جملة .

هذا النقد القديم للفضيلة له دلالته ، أى هل يتعلّق مذهب نيتشه بشباب الفكر أكثر مما يرجع إلى مرحلة نصوجه ؟ لقد كان السفسطائيون يمثلون نشوء

(١) أفلاطون ، جورجياس ، ٤٨٣ .

(٢) الجمهورية ، الكتاب الأول .

الحرية التي أصابت الفلسفة اليونانية حين رفعت عن كاها لها قيود الشرك والتقاليد .

كان القانون الخلقي القديم في اليونان يعتمد اعتماداً مزعزاً على أساس وعلى جزاء من الدين ، كما يعلق المرء من رجلية في الهواء . فلما ظهر أن الأساس غير وطيد أصيبت الأخلاق بالضرورة ، وأصبحت الأخلاقية ، كالإلحاد والمادية والختمية ، حدثاً طبيعياً لثورة الشباب العارضة . كذلك الحال بالنسبة إلينا ، فنحن حين نكتشف أن يهودا الذي كان يخيفنا في طفولتنا – موسى الملائكي الموجود في السماء – ليس إلهًا حقيقياً بل مجرد إنسان مخيف يهدف إلى كفنا عن سرقة البِلَى ومشاكلة المدرسين ، فإننا نخلص إلى هذه النتيجة المؤقتة ، وهي : أنه ما دام هذا الإله الخاص بالمتبررين غير موجود ، فسائر الأشياء التي كان يحرّمها هي الآن مباحة ، وأن السرقة والقتل والنصب هي ألوان محترمة من النشاط إذا زاولها المرء بصواب مع احترام أوامر البوليس . وفي ذلك قال دستوفسكي : «إذا لم يكن ثمة إله (على المعنى السابق من الرعب الليلي) فكل شيء مباح ». فليس على المرء إلا أن يكون حذراً . ومشكلة الأخلاق (وهي البحث العقلي في الأخلاقية) تتحصر في هذا البحث وهو : هل المطلوب أن يكون الإنسان «فاضلاً» كما يكون حذراً ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يمكن أن نحت الناس بناء على ذلك ؟

ولا نستطيع أن نفهم منزلة سocrates العظيمة في تطور الأخلاق الفلسفية إلا في ضوء هذه النيتشية السفسطائية الفتية . فقد رأى سocrates أثينا تتأرجح بين خطرين : ضغط الأكثريية الديمocrطية للرجوع إلى المعتقدات القديمة ، وهذه الفردية المتحررة من الخلق المستهترة التي نشأت من زوال الأوهام عن العقيدة الموروثة ، تلك الفردية التي جعلت من أثينا فوضى تعجز عن الوقوف في وجه أرستقراطية إسبرطة القوية . أحنن في حاجة إلى الموازنة بين تلك الصورة وبين صورة عصرنا الحاضر ؟ لقد تصور سocrates مشكلة الفلسفة الكبرى في تطور أخلاق طبيعية تحل محل أخلاق الغيبة التي كانت الفلسفة قد هدمتها . وإذا استطاع المرء أن يقيم مذهباً أخلاقياً مستقلاً عن المعتقدات الدينية ، فمن الممكن أن تعيش هذه المعتقدات دون أن تحل الروابط الأخلاقية التي تجعل من الأفراد

المنفصلين مواطنين مسلمين في الدولة . فثلا لو أن « الخَيْر » كان يعني « العاقل » ، وكانت « الفضيلة virtue » تعنى « الحكمة wisdom » ، ولو أمكن أن يعلم الناس معرفة مصالحهم الحقيقة ، والبصر بالنتائج البعيدة لأعمالهم ، ونقد رغباتهم والتوفيق بينها للخروج بها من فوضى تمحو النفس إلى رغبة كلية خالقة وتهدف إلى غاية – فعل هذا يمد المتعلم والسفسطائي بالأخلاق التي تعتمد عند العامة على الجزاء الإلهي ، وأحكام رجال البوليسي . ومن المحتمل أن يكون مرجع كل ذنب إلى الحهل ، وإلى الإخفاق في الوصول إلى نظرة كلية . ألا يمكن أن يكون

العقل النامي بالعلم الغزير فضيلة تكفي في حفظ كل نظام اجتماعي ضروري ؟

وفي هذا المذهب تختبئ فردية داهية ، كانوا يرونها المقابل الأخلاقي لفلسفة سياسية أرستقراطية . وكان ذلك المذهب يزعم أن شرف طبقة النبلاء يمكن أن يبيث بتعلم الجيل . ولم يخطر ببال أصحاب المذهب أن العقل قد يجعل المحرم أكثر بالعقل إجراماً . وبذلك بقيت المشكلة القديمة بدون حل : أن يجعل العقل اجتماعياً ، أو أن نلتمس للأخلاق أساساً خارج العقل والتفكير . وأخذ أفلاطون بالحل الأول : فليس العقل ، كما يقول ، مسألة عقلية فقط ، بل هو التاسب الجميل أو الفنى بين العناصر في صفات المرء : هو التماثل ، والترتيب ، وهو التوافق في السلوك الإنساني . وليس أسمى الفضائل في صفاء الذهن ، أو في القوة العارية من الأخلاق ، بل هي ائتلاف الأجزاء في كل ، سواء أكان ذلك في الفرد أم في الدولة . وهنا نجد أساساً سلبياً يقوم عليه أبحاث أخرى في الأخلاق ، ولكن الفلسفة لم تتبع السر في هذا الطريق . ثم تدهورت بلاد اليونان على الرغم من وجود فلاسفة الأخلاق . حتى إذا جاءت المسيحية كان العالم بأسره مستعداً لقبول قانون أخلاق يُقَوِّي بالأمل في حياة آخراً والخوف منها ما يحسه الناس من ضعف في الإيثار والعدل . وبقيت المشكلة القديمة الخاصة بأخلاق طبيعية مستقلة عن الأديان بغير حل .

٣ – الأخلاق الطبيعية

وهنا نجد أن فرانسيس بيكون هو الذي قدم مفتاح الحل ، كما فعل في ميادين أخرى كثيرة . وتحمل إحدى العبارات الهامة من كتابه « تقدم العلم »

نظريّة كاملة في الأخلاق الدينيّة . يقول الوزير الأكابر : « في كل شيء نزعـة إلى نوعين من الخـير ، إحداهـما نزعـة باعتبار الشـيء كـلامـا في نفسه (وـنـحن نـسمـي هـذه النـزعـة بالـغـرـائـز الفـردـيـة) ؛ وـالـأـخـرـى باعتبار الشـيء جـزـءـا من كـلـاً أـعـظـم (وـنـحن نـسمـي هـذه النـزعـة الأـخـرـى بالـغـرـائـز الـاجـتمـاعـيـة) وـهـذـه الأـخـرـى أـهـمـاـ وـأـقـرـىـ من الأـولـى ، لأنـها تـنـجـهـ إـلـى حـفـظ صـورـة أـكـلـاـ » (١) وـمـعـنى ذـلـك أـنـ اـسـاسـ الأخـلـاقـ ، كـعـدـمـ الأخـلـاقـ ، مـوـجـودـ فـي الطـبـيـعـةـ الـبـشـرـيـةـ . فـهـنـاكـ دـوـافـعـ اـجـتمـاعـيـةـ كـمـا تـوـجـدـ دـوـافـعـ أـنـانـيـةـ ، وـغـرـائـزـ لـحـفـظـ الـجـمـاعـةـ وـالـخـنـسـ كـمـا تـوـجـدـ غـرـائـزـ لـحـفـظـ الذـاتـ . وـيـذـهـبـ بـيـكـونـ إـلـىـ أـنـ هـذـهـ الغـرـائـزـ الـاجـتمـاعـيـةـ هـيـ عـلـىـ الإـطـلاـقـ أـقـوىـ مـنـ الغـرـائـزـ الـتـيـ تـسـتـهـدـفـ حـفـظـ الفـردـ . فـإـنـ صـحـ هـذـاـ القـوـلـ فـهـوـ وـلـاـ رـيـبـ فـيـ غـاـيـةـ الـأـهـمـيـةـ . وـفـيـ هـذـاـ الطـرـيـقـ بـحـبـ أـنـ يـتـجـهـ الـبـحـثـ عـنـ أـخـلـاقـ طـبـيـعـيـةـ .

وظل هذا الرأى الجديد الذى قال به ييكون بغیر أساس علمى حتى وجد عرضًا عند ظهور دارون . وقد بدت النتائج الأخلاقية المذهب دارون أول الأمر مؤيدة للنيتاشية . ذلك أن التطور إذا كان كفاحاً من أجل الحياة وبقاء الأصلح ، فالبقاء هو معيار الصلاحية في كل شيء ، ولا تستثنى الأخلاق من ذلك . فلا ينجح إلا الرجل الفاضل فقط ، وتصبح القوة هي الحق مرة أخرى . ولقد فرع هكسلى حين رأى إلى أين تقودنا نظرية التطور ، ووافق تنسون على أن الطبيعة (التي كان يعني بها عملية الانتخاب الطبيعي) كانت « حادة الناب والمخلب » وهى في غاية العداء لجميع المبادئ الخلقية التي رفعت من شأن الحياة الإنسانية هذا الارتفاع . فالتطور يدل في جميع مظاهره على استبعاد القوى للضعيف (وكان بعض علماء التطور مثل كارل بيرسون يحتجون على الآثار السيئة التي يولدها الإحسان) . أما الأخلاق فإنها تعنى مساعدة القوى للضعيف .. ويقتضى التطور الكفاح من أجل الحياة بأى سبيل ؛ وتنقاضى الأخلاق الحد من الكفاح ، اللهم إلا داخل حدود الإنسانية والشرف . والغاية القصوى من الأخلاق هي السلام ، والعيار الأعظم للكفاح هو الحرب . وينتهى

(١) الكتاب السابع ، الفصل الأول .

هكسلي إلى قوله : « لا يعتمد التطور الخلقي للمجتمع على محاكاة عمليات الكون... بل على حربها » ^(١) .

وكان اتخاذ ذلك الموقف خطيراً ، إذ لو كانت الأخلاق مضادة للطبيعة فالأخلاق مقضى عليها قضاء مبرماً . وقد كان هكسلي نافذ البصر حين رأى هذه النتيجة : « إن الطبيعة الكونية التي تولد مع مولدنا ، والضرورية إلى أقصى حد في بقائنا ، هي ثمرة ملابس من السينين من التجارب القاسية ، ومن الحماقة أن نتصور أن بضعة قرون تكفي في إخضاع سيطرتها لأغراض أخلاقية خالصة » ^(٢) . فالمشكلة الأخلاقية ، نعني تأديب الإنسان بغير طريق الخرافات أو القوة ، لا يمكن حلها إطلاقاً ، إذا كانت الأخلاق والطبيعة متعارضتين هذا التعارض الحاسم .

ويرجع الفضل إلى دارون المتواضع في التفاسخ مخرج هذه المشكلة . فلم يكن الفلاسفة قد لاحظوا — وما كانوا ليلاحظوا لولا أن دلهم كرو بتكن ^(٣) على ذلك — أن « المخرب » ^(٤) الأكبر في الفصل الرابع من كتاب « تسلسل الإنسان » وضع أساس القانون الخلقي الذي يعتمد على وقائع بيولوجية لا على عقائد إلهية . كان أرسطو وبيكون على صواب ، فالإنسان اجتماعي بالطبع ، لأن المجتمعات وجدت قبل وجود الإنسان بزمن طويل ، وورثت الإنسانية العادات الاجتماعية — أي حملت النزعة الاجتماعية في دمائها — إلى جانب الدوافع الفردية إلى المنافسة والقتال . وقد تطور التنظيم الاجتماعي ، حتى في المراحل الدنيا من الحياة الحيوانية ، كما هي الحال في النمل والنحل ، إلى حد من التعاون أرق من أي ضرب نراه في الجنس البشري . ومع تطور المجتمعات ضاق نطاق التنافس من الداخل للحاجة إلى حفظ التماسك الداخلي في وجه المنافسة الخارجية . وأخذ تأثير الانتخاب الطبيعي يقل في الفرد ، ويزيد في الجماعات ؛ فقد يمكن الاحتفاظ بالضعاف من الأفراد مع نمو العادات الاجتماعية لأتراهم في المجتمع ،

(١) التطور والأخلاق ، ص ٨٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٨٥ .

(٣) Mutual Aid as a Factor in Evolution.

(٤) يشير المؤلف إلى دارون (المترجم) .

أما الأمم الضعيفة مثل أسبانيا ، والأجناس الضعيفة مثل أهل طسمانيا ^(١)، والأنواع الضعيفة مثل المستدون ^(٢) Mastodon والحاموس ، فيمكن أن تهلك في الحرب والمنافسة بين الجماعات لقد وقف التطور عن أن يكون طبيعياً وأصبح اجتماعياً . وجاء بقاء الأصلح من تناسك الجماعة وقدرتها لا من قوة الفرد . وجعل التنظيم أجهزة الدفاع الثقيلة ، التي تحملها على الدوام الحيوانات المتموّحة المعتمدة على قوتها الفردية فقط وعلى دهائها في الدفاع عن نفسها ، زائدة عن الحاجة . أما في الملل والنحل حيث يكاد يبلغ التنظيم الاجتماعي حد الكمال ، فقد اخترى تقريرياً حمل السلاح الفردي ، كالأنابيب والأسنان والمخالب والخلد السميكي . ووحد نحو الخطر الخارجي والمنافسة الخارجية بين أفراد الجماعة بضرورب من التعاطف (بين الفرد والفرد) ، والشقيقة (بين الفرد والجماعة) ، وحب العشرة ، وتبادل المعونة . وكان نيتته بعد وجود النساء ضرورة اجتماعية لبقاء الجماعة ، فظهر بذلك تناقض غريب موئاه أن عنة المنافسة والتنافر بين المجتمعات هو عننة التعاون والسلام في داخلها . فالحرب ، أو خطر الحرب ، هي التي أدت إلى ظهور الأخلاق كما أدت إلى ظهور الروح المعنوية .

وفي ضوء هذا النظر البيولوجي يصبح من الواضح بما فيه الكفاية أن أساس الأخلاق وتعريفها الطبيعيين والضروريين هو اتفاق الجزء في العمل مع الكل . إنها النظرة الشاملة التي تتعاون فيها كل رغبة مع جميع الرغبات ، وكل فرد مع أسرته ، وكل أسرة مع الدولة ، وكل دولة مع الإنسانية ، والإنسانية ذاتها مع حركة الحياة العليا . ونحن في الشباب نحاول تعريف الأخلاق في عبارات تصدر عن الفرد التاثير ؟ فنخضع العقل للقوانين غافلين عن خصوص العقل المخادع للرغبة ، واستعداده الحقير لالتماس الأسباب لكل عمل مشكوك فيه . إننا نمتحن الاعتماد على النفس ، والتوافق *conformity* والشجاعة . ونشد أغنية « الإنسان البسيط والمتوحد » ، ونقول مع إبسن المتوحد إن الأقوى هو الذي يقف وحده ، كما لو كان برياند *Brand* أو بيرجنت *Gynt* ^(٣) قد وجد الأمر كذلك .

(١) طسمانيا جزيرة صغيرة في الجنوب الشرقي من أستراليا (المترجم) .

(٢) حيوان منقرض يشبه الفيل (المترجم) .

(٣) برياند و بيرجنت مسرحيتان لإبسن ، ويشير المؤلف إلى شخصية كل منهما (المترجم)

وهذا رد فعل سليم ضد عشرة الأسرة الثقيلة ، ولا يدل إلا على أن الصبي قد نضج ويرغب في إثبات وجوده في العالم . وبعد أن نجحناز مرحلة الشباب نكتشف أن « المجتمع » الذي كنا نزدريه ، والذى كنا نعارض بينه وبين الفرد العظيم ، لا يشمل شيئاً آخر سوى أفراد أيضاً ، كل واحد منهم ثمين كأنفسنا الغالية . ثم نسلم بعد مقاومة طويلة أن الأخلاق لا يمكن تعريفها بأى حال في صيغة الفرد ، ويجب علينا أن نقبل خير المجموع باعتبار أنه المعيار الأقصى الذي به نحكم (حين يجب أن نحكم) على سلوك الفرد .

أما العبارة التي وضعناها بين قوسين فهي السبيل الممهد إلى النتيجة التي نريد بلوغها . فتى يجب أن نحكم ؟ وكما أن أفضل حكومة هي التي تحكم أقل ، كذلك أفضل أخلاق ما كانت أوامرها أقل . وحرية الحياة نعمة عظيمة ، حتى يعود بحق أولئك الذين يرغبون في فرض الأخلاق على جيرانهم أعداء الجنس البشري . وقد رأينا إلى أى حد من التزعزع يبلغ الحكم الأخلاقي ، وأن الأمر المنافي للأخلاق قد لا يكون إلا مرحلة انتقال تحسس طريقها بين قانون أخلاق وآخر . وفضلا عن ذلك فهذا الزهد في الحكم الأخلاقي « يوصف » لعلاج الرجال والنساء المصابين بالعقلية . ففشل هؤلاء الأشخاص ، كما يقولون ، تعززهم الطبيعة لتجربة أساليب جديدة من العمل والشعور والتفكير . فإذا أخذناهم لأخلاقنا الاجتماعية المألوفة والضرورية كما كمن يبطل الغرض نفسه الذي من أجله وجدوا . ولسنا في حاجة إلى أن نكون أكثر قسوة مع هؤلاء العباقرة من البابا بولس الثالث الذي قال حين نصح بسجن شليني^(١) Cellini لما ارتكبه من أعمال القتل في ساعة من الحماسة : « يجب أن تعلموا أن قوماً مثل بنفنتو Benvenuto الأفذاذ في مهنتهم هم فوق القانون » . فلننسط على عباقرتنا بعض التساهل الذي نمنحه لأصحاب الملايين عندنا .

لقد انتهينا بعد انحراف إلى نتيجة من أقدم النتائج وأشدها احتراماً ، وهى أن معيار الأخلاق هو الصالح العام . ولكن لا ينبغي أن يخدعنا النظر البيولوجي

(١) بنفنتو شليني (١٥٠٠ - ١٥٧١) نحات مشهور إيطالى ولد في فلورنسا ، ودعاه فرنسوا الأول إلى البلاط ، وله تماثيل مشهورة في فونتنبلو (المترجم) .

فنفترض أن غرائزنا تتفق مع العقل . فالطبيعة لا تعرف جماعة ولا أخلاقاً إلا ما يتصل بالخلية والأسرة والقططع . لقد كان بيكون ودارون وكروبرتكيين متفائلين في اعتقادهم أن الغرائز الاجتماعية أقوى من غرائز الذات . وقد يكون الأمر كذلك داخل الأسرة حيث نجد التضاحية بالذات أمراً طبيعياً ولا تحتاج إلى مؤثر من خارج أكثر من الحب أو المدح . أما خارج هذا الميدان الصغير فالدوافع الفردية هي الحركة لنا في سلوكنا ، ولذلك كانت البطولة *heroism* متضمنة بالتجدة *heroic* لندرتها . وهذا هو السر في ابتداع المجتمع شبكة واسعة من النظم التي تقوى الدوافع الاجتماعية كالدين ، والتعليم ، والنشرات ، والتماثيل المقامية في الميدانين . ولسنا أكثر الأنواع ميلاً إلى الاجتماع ؛ فنحن في وسط الطريق بين فردية حيوان الغابات وتعاون النمل . وأقصى ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن الغرائز الاجتماعية – التي تبدو أحدث من حيث أصلها من المنافسة والاكتساب ، وأضعف مؤقتاً بسبب تدهور الدين والأسرة – آخذة في التقوى ببطء مع نمو قيمة التعاون وأثره في البقاء . وفي المستقبل البعيد لعل أولئك الذين تعلموا العمل مع أقرانهم في ائتلاف وعدل يقضون على أولئك الذين يتعطشون إلى الملك الفردي وإلى السلطان . ولكن سنكون عندئذ قد انتقلنا إلى عالم آخر .

وإذا كان المحافظون راضين كل الرضا عن صيغة هذا المبدأ الخلقي ، فليتأملوا بعض نتائجه . فلا شيء ينافي الأخلاق إلا إذا أضر بأقراننا ، وبناء على ذلك فالانتحار في بعض الظروف ليس جريمة . وإذا اعتقد المرء أن الموت نعمة ، وأنه أدى واجبه نحوبني جنسه ، ولم يختلف من بعده محروماً أو عاجزاً ، فحياته ملك نفسه يفعل بها ما يشاء . ثم إذا دعتنا الغريزة أو اللذة فلا ضير من تلبية ندائهما بشرط ألا يصاب أحد أقراننا بأذى ، وبشرط ألا يصيغنا نحن أى ضرر جسمى أو عقلى على حساب الحنس . وليس « لجريمة » أى معنى إلا إذا تعرض صالح المجموع للخطر .

ويجب أن نسلم آخر الأمر بأن التعاون الذي تقوم الأخلاق على أساسه لا ينشأ من نمو النفس بقدر ما ينشأ عن اتساع ضروريات الحياة الاقتصادية .

فـكـا تـخـرـجـ الـزـهـرـةـ مـنـ الـأـرـضـ ،ـ تـنـتـشـرـ الـأـخـلـاقـ مـعـ اـزـدـيـادـ الـوـحدـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ وـالـاـقـتـصـادـيـةـ .ـ وـيـزـدـادـ الـجـمـوـعـ الـذـىـ يـجـبـ أـنـ تـتـعـاـوـنـ الـأـجـزـاءـ وـإـيـاهـ عـلـىـ السـلـامـةـ عـظـمـاـ مـاـ دـامـ نـسـيـجـ الـعـالـمـ يـغـزـلـ مـنـ وـحدـاتـ يـتـزـاـيدـ عـظـمـهـاـ مـعـ اـنـتـشـارـ الـقـطـارـاتـ وـالـبـرـقـ وـالـسـفـنـ وـأـمـواـجـ الـأـثـيـرـ الـتـىـ تـرـبـطـ أـطـرـافـ الـعـالـمـ .ـ لـقـدـ أـحـالـتـ الـتـجـارـةـ وـالـمـصـالـحـ الـمـشـرـكـةـ الـقـبـائـلـ فـيـ الـزـمـنـ الـقـدـيمـ إـلـىـ أـوـطـانـ ،ـ وـانـحـلـتـ الـأـخـلـقـ الـقـبـيلـيـةـ فـلـاـ يـتـبـعـهـاـ إـلـاـ سـفـلـةـ الـقـوـمـ .ـ وـشـيـئـاـ فـشـيـئـاـ تـحـيلـ الـتـجـارـةـ وـالـمـصـالـحـ الـمـشـرـكـةـ الـأـوـطـانـ إـلـىـ جـمـاعـاتـ وـطـنـيـةـ مـتـرـامـيـةـ الـأـطـرـافـ ،ـ وـتـصـبـحـ أـسـاسـ الـأـخـلـقـ دـوـلـيـةـ .ـ وـسـوـفـ يـوـمـنـ الـعـالـمـ فـيـ الـمـسـتـقـبـلـ الـقـرـيـبـ بـأـنـ الـوـطـنـيـةـ لـيـسـ كـافـيـةـ .ـ

٣ — مـيـزـانـ الـأـخـلـاقـ

هـنـاكـ إـذـنـ مـيـزـانـ خـلـقـ يـبـدوـ صـالـحـاـ فـيـ كـلـ مـكـانـ وـزـمـانـ مـهـمـاـ تـخـتـلـفـ الـأـلـسـنـةـ الـتـىـ تـنـطـقـ .ـ وـلـكـنـ كـلـ حـلـ هوـ أـيـضـاـ مـشـكـلـةـ ؛ـ إـذـ لـاـ نـكـادـ نـبـلـغـ تـعـرـيـفـنـاـ الـأـخـلـقـ أـنـهـاـ تـعـاـوـنـ الـجـزـءـ مـعـ الـكـلـ حـتـىـ تـبـرـزـ مـيـنـاتـ الـأـلـسـنـةـ .ـ أـىـ جـمـاعـةـ سـتـعـاـوـنـ وـإـيـاهـاـ ؟ـ مـعـ الـأـسـرـةـ ،ـ أـوـ الـدـوـلـةـ ،ـ أـوـ الـإـنـسـانـيـةـ ،ـ أـوـ الـحـيـاـةـ ؟ـ وـمـاـذـاـ نـحـنـ فـاعـلـوـنـ إـذـاـ تـنـازـعـ حـلـفـاـوـنـاـ ؟ـ

ـ عـنـدـمـاـ يـبـلـغـ الـمـرـءـ الـأـرـبـعـينـ مـنـ الـعـمـرـ يـصـبـحـ أـعـظـمـ هـمـهـ أـنـ يـتـصـورـ الـأـخـلـقـ فـيـ إـخـلـاصـهـ لـأـسـرـتـهـ فـقـطـ .ـ وـلـيـسـ مـعـنـىـ ذـلـكـ أـنـهـ يـعـيـشـ بـهـذـاـ التـصـورـ فـقـطـ ،ـ إـذـ لـوـ فـعـلـ ذـلـكـ فـأـكـبـرـ الـفـطـنـ (ـكـمـاـ رـأـىـ كـوـنـفـوشـيـوـسـ)ـ أـنـهـ لـنـ يـخـتـاجـ إـلـىـ أـىـ أـخـلـقـ أـخـرـىـ .ـ وـلـوـ نـمـتـ الـدـوـلـةـ نـمـوـاـ عـظـيـمـاـ حـتـىـ تـبـتـلـعـ حـقـوقـ الـأـبـوـةـ وـوـظـائـفـهـاـ الـوـاحـدـ بـعـدـ الـآـخـرـ ،ـ فـلـيـسـ ذـلـكـ فـقـطـ لـأـنـ الـحـيـاـةـ الـاـقـتـصـادـيـةـ أـدـتـ إـلـىـ تـطـوـرـ الـعـلـاقـاتـ وـالـمـنـازـعـاتـ الـمـعـقـدـةـ الـتـىـ تـحـتـاجـ إـلـىـ سـلـطـةـ مـنـسـقـةـ وـحـاكـمـةـ فـيـ قـلـبـ الـجـمـاعـةـ ؛ـ بـلـ أـيـضـاـ لـأـنـ فـرـديـةـ الـصـنـاعـةـ قـدـ ضـعـضـعـتـ سـلـطـانـ الـأـبـوـةـ وـانـتـزـعـتـ مـنـ الـأـسـرـةـ مـهـامـهـاـ الـقـدـيـمةـ .ـ فـعـنـدـمـاـ كـادـتـ كـلـ أـسـرـةـ أـمـرـيـكـيـةـ أـنـ تـكـوـنـ مـلـكـةـ اـقـتـصـادـيـةـ ،ـ تـزـرـعـ طـعـامـهـاـ ،ـ وـتـغـزـلـ لـبـاسـهـاـ ،ـ وـتـقـتـلـ بـنـفـسـهـاـ الـهـنـودـ الـحـمـرـ ،ـ وـقـلــاـ أـنـ تـعـاـمـلـ مـعـ غـيـرـهـاـ مـنـ الـجـمـاعـاتـ ،ـ فـقـدـ كـانـ مـنـ الـمـمـكـنـ أـنـ تـكـنـيـ أـخـلـقـ الـأـسـرـةـ .ـ فـإـذـاـ كـانـ الـأـبـ فـاضـلـاـ ،ـ وـالـأـمـ صـالـحةـ ،ـ وـسـلـمـ الـأـبـنـاءـ بـسـلـطـةـ الـأـبـ عـلـىـ أـنـهـاـ الـسـلـطـةـ

العليا ، كانت الأسرة وحدة قوية في النظام الاجتماعي تبلغ من الاكتفاء الذاتي حدّاً يجعل الدولة إلى جانبها كمية ضئيلة تكاد أن تكون مهملة . ولك أن تتخذ من الصين مثلاً يوضح ما نذهب إليه . أما إذا تمزقت أوصال الأسرة ، أو إذا لعبت العلاقات بين أفرادها وغيرهم من الأفراد والجماعات دوراً حيوياً في حياتها الاقتصادية والخلقية ، انهارت عندئذ الأخلاق الطبيعية القديمة ؛ فقد يكون الرجل كريماً مع أبنائه ، قاسياً لا يرحم عماله ؛ وقد يبيع الرجل وطنه من أجل حفنة من المال ، ويكون مع ذلك نموذج الزوج والأب . وقد يلجم الرجل إلى السرقة أو الغش خلسة ليقتني من المال ما يسد به حاجة زوجته ، ويجد مع ذلك في كل كنيسة يذهب إليها . فأخلاق الأسرة ليست كافية .

فهل نحن مساقون إذن إلى أحضان الدولة المشرفة على كل شيء ؟ أ يجب أن يذوب قانوننا الحليق ولاه للسياسة — لرئيس الضبط ، وقائد المنطقة ، و « المنظمة » ، والحاكم ، وعضو الشيوخ ، وقائد الجيش أو الأسطول ؟ هذا هو الجواب الذي يقول به رجال السياسة . ثم تُسْكُت الدولة وهي موئية بالسلاح وثقة الناخبين كل صوت يرتفع للحد من سلطانها . وفي ذلك كثير من الحق ، إذ إلى أن يصبح النظام العالمي حقيقة واقعة ، وتنظم الإنسانية بحيث تؤمن وتومن إخلاص الفرد ، فلن تكون الأخلاق المثالية الكاملة — أى تعاون الجزء مع المجموع الكامل — إلا مجرد نصيحة لتحقيق الكمال ، كالأمر بعدم مقاومة الشر . فكل نظام في العالم يجب أن يستند إلى القوة حتى تظهر جماعة أكبر . فإذا كانت الحال على وجه الأرض كما نرى من تزايد عدد سكانها ونحر كفهم غير رقابة ، وتهافت أهلها للحصول على أفحى الأجر مخطميين كل تجربة في مكافحة الفقر ، فلن الخير أن تحمى أعلى وحدة منظمة نفسها من عدوان الوحدات الأدنى ، كما يجب على الإنسان مهما يكن مخلصاً للحياة أن يحمى نفسه من الحيوانات المتوحشة . ومن الخير على مر الزمن لسائر البشر أن تحمى الطبقة الممتازة نفسها على هذا النحو ، إذ لا غنى في التطور عن وجود فئة ممتازة تكون نموذجاً يحتذى مثاله . فإلى أن تبتعد الصناعة لوناً من الرقابة الدولية ، فإن المجموع

الذى يجب أن تتعاون وإياه ، والذى لا يجب أن تضر بمصالحه ، سيكون المجتمع الوطنى (١) .

ولكن ضميرنا لا يزال ناقص التكوين حتى في داخل حدود هذا المجتمع الأصغر . فهناك أخلاق للصناعة والسياسة ، كما توجد أخلاق للحب والزواج . وأولئك الذين يتذمرون من أهواء الجنس في الوقت الحاضر قد يكونون من يختلسون المنافع أو يخونون الأوطان . إننا نغضب لفساد الفتاة ، ولا نجد في قلوبنا الشجاعة للزج بالمفسدين في غياهب السجن . إننا نفترض الرقابة على الكتب ، ولا نحفل بأصحاب مصانع السلاح الذين يثرون الحروب . والصعوبة الوحيدة التي تلفت النظر من بين الصعوبات غير الجنسية التي تواجه الأخلاق اليوم هي تلك الخاصة بشرب الخمر إلى حد السكر . ولا ريب في ظهور نتيجة أخلاقية عن ذلك ، لأن الخروج على القانون ، معارضة لقانون هو موضع خلاف ، مما يضعف النسيج الخلقي للجماعة بأسرها . ومن دلائل عدم نصوتنا أن تدور أحاديثنا ومعاركنا بالحدل حول شرب الخمر ، في الوقت الذي تفسد فيه مشروعاتنا الجوهرية حاجتها إلى العناية والفهم .

(١) ليس معنى ذلك أن قيودنا الحالية المفروضة على الهجرة معقولة أو عادلة . بل على النقيض ليس هذه القيود فيما يبدو أى أساس آخر سوى الخوف والتتصب الجنسي . وسوف يحد رجال الدولة الهجرة ، ومن المحتمل أن يشتند تقييدها عما هو اليوم حتى تم القضاء على البطالة . ومع ذلك فلن يتم هذا التقىيد بالتمييز العنصري الباطل الذى لا يعتمد على أى سند من العلم ، بل برفع مستوى الصحة والثقافة المطلوب من المهاجر .

على الرجال ، والأطفال على النساء ، وتهدم كيان الأمة وأخلاقها . . . ولكنها تتجلى أرباحاً . وهذا التصور عن الحياة الاقتصادية صحيح بالنسبة إلى الطبقة العاملة ، كما هو صحيح بالنسبة إلى أصحاب المصنع . فصاحب المصنع يفكر في مصلحته الذاتية أو في مصلحة طبقته ، وقلما يفكر في صالح المجموع . فكل فئة لها « مثلاها » ، ولكن المثل الأعلى في الصناعة أو السياسة هو عادة الرغبة المكبوتة لطبقة من الطبقات تغلف في أثواب كريمة من العقل . ومعظم نظرياتنا الأخلاقية ليست إلا أفكارنا نحن لما ينبغي أن يكون عليه سلوك غيرنا من الناس .

ولقد قال ناسو سنيور Nassau Senior : « علم الاقتصاد علم الثروة لا الرفاهية ». ومعنى ذلك أن الصناعة يجب أن تصر نفسها على إنتاج أكبر قدر ممكن من البضائع بصرف النظر عن النتائج التي تصيب المنتج أو المستهلك . وكان علم الاقتصاد سابقاً أفضل ولو أن كارليل وصفه بالكآبة . وكان ذلك العلم يسمى نفسه « الاقتصاد السياسي » ، واعترف بأن الاقتصاد على صلة بالهيئة الحاكمة . وشاع في بعض الأوقات الحديث عن « حقوق » الإنسان . ومع أن هذا الاصطلاح فقد الآن ما كان له من شهرة إلا أنه كان يصيب كبد الحقيقة ويدل على قيمة كبيرة ، وهي أن ثمة بعض الحاجات يتطلبها الفرد أو الطبقة من المجتمع ، وأن هذه الحاجات إذا أشبعت تؤدي إلى صالح المجموع . ومن المعقول أن مثل هذا الطلب قد يسمى « حقاً ». فإذا كانت الزراعة مثلاً ضرورية لسلامة الوطن من الحصار والمحاجعة ، فلل فلاحين عندئذ « الحق » في معونة حكومية قد يحتاجون إليها للاحتفاظ بمستوى معتدل من الحياة . وقد أخذت إنجلترا تعنى هذا الدرس . وإذا كانت الصناعات الكيماوية تفسد صحة العمال ، فلهؤلاء العمال « الحق » في كل حماية تستطيع الدولة تقديمها لهم ، لأن صحة مواطنينا تخص الجماعة كلها . وإذا كانت النساء قد أصبحن غير صالحات للأمومة بما يشغلنه من وظائف ، فمن الحق أن تخمي الحكومة من ترغباتهن في الحماية . وإذا اتبع المخترعون والتجار من الأساليب ما قد يثير عداء الدول الأجنبية ضد أمريكا . فلن حقنا إخضاع مثل هذه الابتكارات والتجارات للوائح الحكومية . في كل خطوة تؤثر العمليات الاقتصادية على ثروة المجتمع وتصطدم بالأخلاق .

ولكن الأداة الوحيدة في الوقت الحاضر التي يمكن عن طريقها إخضاع الصناعة للصالح العام هي الدولة . ولن يستطع الدولة أمراً أخلاقياً، بل مزجها دائم التغيير من المتخفين . ويستطيع المصلح إلى حكومة مطلقة القوة ناسياً أن مثل هذه الحكومة تقتضي حكماً سياسياً مطلقاً . ولنغير ألف مرة أن يتبع الناس أساليبهم الخاصة في التعاون والرقابة من أن يعتمدوا على العمد ورجال البوليس . ولعل نظاماً اجتماعياً في سبيله إلى الظهور مقتضراً على طبقات العامة في التوزيع ، وعلى الجمعيات التعاونية التي تتكون كل عام (وتکاد أن تفشل كل عام) حتى يسد الثغرة الواسعة ، ويتجنب جيش الوسطاء المتزايد بين المنتج والمستهلك . وهنا نجد أن الاقتصاد يمس الأخلاق مرة أخرى ، ويتحمّس فلاسفة الأخلاق للفكرة القائلة بأن مجهود وتجربة قرن آخر قد يستبدل المنافسة الفردية بالتعاون الذي يجب أن نعتمد عليه في تسيير أمور العالم . إن صورة قوم يعملون معاً ، ويوظفون الفنيين والإداريين جنباً إلى جنب ، ويقتسمون الأرباح والخسائر سوياً ، قد تبدو بعيدة عن الحقيقة ، كما بدت صورة التعاون الحديثة بعيدة التحقيق أيام أن كانت الصناعة آخذة في الظهور .

وغرائزنا فردية على الإطلاق ⁽¹⁾ ، ولكن منظماتنا وحاجاتنا الاجتماعية تصوغنا أكثر فأكثر نحو التعاون . فالصناعة الحديثة أكثر رحمة بالنسبة إلى فظاعة نظام المصنع منذ مائة سنة مضت . فالرفاهية أصبحت جزءاً في كل مؤسسة حديثة ، وأخذت الصناعة تمول بجانب كبير من أرباحها المستشفيات والمدارس والمكتبات والبحوث العلمية . ولا يزال العالم يلد القديسين ، وما زلنا نقابل أهل النجدة في كل ركن من الشوارع ، ويمكن أن نجد الفتاة ذات الحياة إذا رغبنا في البحث عنها ، وتزروي الأمهات الصابرات في آلاف البيوت ، ونقرأ عن منافسة البطولة للجريدة في الصحف اليومية . فهذا فيضان يغرق البلاد ، وإذا بآلاف من الناس يهبون للمساعدة ، ويساهم الملايين في تقديم المعونة المالية . وهذه أمة يصيّها القحط وتتعرض للموت جوعاً ، فيسرع أعداؤها لنجدتها . ويفصل الحواّبون الطريق فيعرض زملاؤهم أنفسهم للخطر إنقاذاً لهم . الحق لم

(1) هذا ينافق ما ذهب إليه المؤلف قبل ذلك من أن بعض غرائزنا اجتماعية . (المترجم).

يستطيع أحد أن يبلغ أغوار قوى الإنسان في سبيل الخير . فوراء ما عندنا من فوضى وما نرتكبه من جرائم تقوم الشفقة المتأصلة في النفس الإنسانية . إنها تنتظر حتى تزول الثورة العابرة ، ثم يظهر نظام جديد من الأخلاق يتحسس طريقه بالتجربة ليرفع بالنفس إلى مراتب الشرف والنبل .

٤ - الأخلاق الكبرى

أكبر الظن أننا في الوقت الذي ننتهي فيه جانباً نتأمل الأمور في سخرية ينشأ عالم من النظام العالمي تحت بصرنا دون أن نراه . وهو عالم تخلقه التجارة والتمويل ، وذلك بالرقابة على الاستثمار ، والرغبة في ضمان المدين وازدهار السوق . وليس العمال هم اليوم أكبر أعداء الحرب ، بل أصحاب الملايين . وإن كنت في ريب مما نقول فاستمع إلى تهليل الجمود حين تتحدث الحكومة عن الحرب . ثم ارقب آلة تسجيل الأخبار وانظر كيف تشن آلاف الأعمال خوفاً كلما انتشرت أنباء الأعداء . ولم يكن الأمر كذلك فيما مضى من الزمان ، ولكنه يجرى على هذا النحو الآن .

وهذا بالضبط ما كان العالم ينتظره ، نعني أن شبكة التبادل التجاري الكبرى ، التي وحدت بين الولايات ، وجعلت من الدول إمبراطوريات ، يجب أن تبني آخر الأمر نظاماً عالمياً اقتصادياً . ذلك أنه كما أن الانفعالات المثالية في الفرد تكون ضعيفة ومزعزة إذا لم تقم على أساس فسيولوجي طبيعي ، كذلك الآراء الخلقية والسياسية لا تقف على أقدامها في ثبات إلا إذا قامت على حقائق اقتصادية . وحين يكون لنا نظام عالمي اقتصادي سيكون لنا نظام عالمي اسياسي . فإذا تم لهذا النظام العالمي السياسي سيكون لنا أخلاق عالمية . فالضمير يتبع رجل البوليس ، لأنه ينشأ من الخضوع للنظام ، وينمو مع التعود . ومن الواضح أن نظاماً عالمياً أخذ اليوم في الظهور . ونحن الآن كلما بدا لنا الصالح الوطني معارضاً لمصالح البشرية ، فليس ثمة ما يمنعنا من الولاء للإنسانية ، ومن التسامي بالأخلاق والدبلوماسية إلى ذلك الشعور بالمجموع وهو سر الحياة الفاضلة ، كما أنه السبيل الذي يهدى إلى الحكمة ، والمعيار الذي يزن الحق .

من أجل ذلك فلنرب ب بكل تجربة ، ولنشجع كل محاولة تتجه نحو نظام العالم الجديد . ولنستمر العلم في تنظيم نفسه على أساس يتجاهل الحدود . ولنجدد العمل عهوده التي نقضت ضد الحرب . وعلى الرغم مما في عصبة الأمم (١) من ضعف ، وجبن ، وإبعادها روسيا ، ودستورها المستحيل التحقيق (عن قصد) فلننضم إلى العصبة نقويها بالتعاون ، ونضع حدًا لزعلنا الإقليمية ، ونعرتنا الوطنية ، وتنافسنا على التسلیح ، وحلم بعض الأوغاد للسيطرة سرًا على العالم . الحق أننا نجد هنا — كما قال ميرابو — الأخلاق الصغيرة هي عدو الأخلاق الكبيرة La petite morale est l'ennemie de la grande . فلا يمكن أن نتوقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمي لأبنائها في المدرسة ، ما دام خطير الحرب قائماً . أما نحن أحرار الفكر البعيدين عن الأحزاب فما بالنا نظل منقسمين على أنفسنا في هذه المسألة ؟ ما الذي يمنعنا من قبول الأخلاق الكبرى ، ومن الولاء لسائر ألوان الحياة ؟

وخلف هذا الانقسام المستمر بين الأحرار توجد الفردية التي تخفي كالسوس الذي ينخر في عظام كل حرية . فأشهر المحامين عن المجرمين الأميركيين (٢) يطرب لسخف عصبة الأمم ، على أساس أن نظاماً سياسياً يتجاوز حدود الأوطان هو ضرب آخر من الطغيان ، وأن انفصال الدول ، وتحار بها بين حين وآخر ، أفضل من سلطة سياسية هائلة قد تقف كما يقف الطاغية غير المسؤول في سبيل تفكير البشرية وحركتها . وهذا شك صادق ومعقول . ولكن إذا كان قد أمكن التجاوز عن هذه المخاطر بتوحيد المستعمرات ، فلا بأس من مواجهة هذه المخاطر ذاتها بتوحيد الدول اليوم ، وقد بلغ العلم حدًا يستطيع معه في يوم واحد أن يمحو جيوشاً بأكملها ، وأن يدمر مدنًا بأسرها ، وأن يردى كل حياة ، وكل نظام ، وكل حرية ، وكل فكر إلى مستوى الهمجية مرة أخرى . إن الخطر على الحرية يمكن في الحكومات الضعيفة لا القوية . ذلك أن الدولة لا تقييد الحريات إلا حين تشعر بالخطر الذي يهددها . علينا أن نختار بين سلم روماني أو عالم بلقانى .

(١) كتب هذا الفصل عام ١٩٢٧ .

(٢) هو كلارنس دارو Clarence Darrow

٥ — الحياة الجنسية والأخلاق

لا شيء يحزن له صاحب المذهب الفردي كهذا التعريف للأخلاق الذي يكاد يكون فسيولوجياً بأنه التعاون بين الأجزاء والمجموع . سيحتاج بأن الأخلاق الوحيدة الصحيحة هي الذكاء^(١) ، أو يمضي إلى آخر الشوط ويقول مع أنا تول فرنس : «الصحة هي الأخلاق الوحيدة L'hygiène est la seule morale» ولكن المحرم قد يستعمل جميع وسائل النظافة ، ومع ذلك يحصل على ثروة كبيرة من الاتجار في المخدرات . وقد يكون رئيس وزراء فرنسا على ذكاء نادر ومقدرة ممتازة ، ومع ذلك يقتل مليوناً من الفرنسيين ليفرض ضريبة على الألزاس واللوارين . وقد يقلب الفسق النظيف الرواج إباحية ، والأطفال كلاماً مدللاً ، والرجلة الوطنية انحلالاً . قد يكفي الذكاء إذا كان كاملاً ، وأمكن أن يستحيل إلى حكمة . ولكن ماذا نعمل في انتظار كماله ؟ سيسرق الناس ويقتلون ويموتون قبل أن يجعل منهم فلاسفة . كلا ، يجب أن نبدأ بالشباب ونعلمهم التعاون في صبر . يجب أن نبث التعاون في عادات الفرد الناشيء وشعوره . يجب أن نلتمس طريقة ما نعطي بها حتى الأذكياء من الناس المعنى الرادع للمجموع . ومن يدرى لعل هذا المعنى لا يختلف في النهاية كثيراً عن الذكاء الحقيقى ، ذلك أن النظرة الكلية للتفكير ستشمل النظرة الكلية للمجتمع ، وسوف يؤدي الفهم إلى الولاء .

بل إن خلفاءنا الصغار سوف يفهمون حين يكبرون أنه ما دامت حياة الجماعة تقوم على صفات الجنس والعناءة ب التربية الأطفال ، فينبغي أن تخضع شهواتنا الجنسية لبعض القيود الأخلاقية . قد تتجاوز عن لا أخلاقيتنا المبتكرة ، وقد نرحب في دراسة ألوان من الشذوذ الجنسي كجنسية المثلية ، ومباسرة الحيوانات ، وعشق القذارة . . . وقد نلتسم حين نرى على المسرح محاولات جريئة تتحسّن على غير هدى ضرباً آخر من القانون الخلقي . ولكن قلوبنا لن ترضي عن أي أخلاق تتجاهل الجماعة . وإنما لنشرع عقب أي فعل يتنافى مع

(١) كافل المؤلف في كتابه «الفلسفة والمشكلة الاجتماعية» .

المجتمع بالحاجة إلى حياة أصح وأنظف ، ونحن في حاجة إلى حياة لا نعرف فيها لذات البدن فقط ، بل رضا النفس الناشيء عن حسن الصحبة والتعاون . نريد أن تكون حيوانات سليمة ، كما نريد أيضاً أن تكون مواطنين .

أيمكن أن نفعل شيئاً لنبدل أخلاقياً من الفوضى إلى النظام ، ومن الترخيص إلى المسؤولية ؟ ولا ينبغي أن نجسم تأثير الحدل والآراء في هذا الأمر . فهذه التغيرات في العلاقات الجنسية لم تنشأ عن طريق التفكير ، ولن يخفها منطقنا . ذلك أننا نواجه عملية غير شخصية تختص بالتحول الاقتصادي وأثره على الحياة الحلقية . فإذا لم يساير فكرنا ذلك التيار من الاتخراج الذي يحدد مجرى التاريخ ، فسوف يلقينا التيار على الشاطيء ، مستقيمين ولكن عاجزين .

ومع ذلك فلن تدعنا شهوة الفهم في راحة ، إذ علينا أن ننتهي بهذا التغيير الحلقي جانباً ، فنحلل أسبابه ونتائجها . ولن نفقد الأمل في أن المعرفة هنا أيضاً هي القوة ، وأن الوضوح مطية الإحكام ، فلنبدأ من البداية ، ولنفحص تلك الشعلة من الحب التي تنفذ كل قانون خلقي ، وتسهلك الفرد ، وتحفظ الجنس . ولندرس صفات الجنسين ، لنتبين طبيعة هذين الكائنين الغربيين – الرجل والمرأة – اللذين يولد تجاذبهما وتنافرها مشكلات الأخلاق الجنسية . ولنتأمل بعض الوقت المرأة المتحررة ، وننظر في أثر تحريرها المفاجئ على أخلاق هذا العصر ومستقبل البشرية . وسنكون بعد ذلك مستعدين لمواجهة إخفاق الزواج مسلمين بشيء من العلم بأصله وأسبابه . وسنقدم في تواضع بعض الاقتراحات للتوفيق بين هذا النظام العسير وبين سعادة المرأة وصحة المجتمع . وأخيراً سوف ننزل الأخلاق من السماء إلى الأرض ، ونناقش تربية الأطفال وتكوين الحلق . وبهذا تكمل الدائرة .

الفَصْلُ السِّتَّاَبُ

الحب LOVE

١ - لماذا نحب ؟

الحب باعتراف جميع الناس أمتע صور التجارب الإنسانية جيئاً ، ومع ذلك فن الغريب أن يعني عدد قليل جداً من المفكرين ببحث نشأته ونموه . وما أكثر ألوان الأدب التي تحدثت عن الحب في كل لغة وبكل أسلوب ، من أناشيد ، وتمثيليات ، وقصص ، وشعر ينخر بالعاطفة ، ومع ذلك ما أقل المباحث العلمية وما أnder الحهود التي بذلت لفحص هذه المسألة العجيبة فحصاً موضوعياً ، ومعرفة أصلها في الطبيعة ، والكشف عن أسباب نمو الحب العجيب من اندماج البروتوزوا البسيط إلى إخلاص دانتي ، وهيام بترارك ، ووفاء هلوينز لأبيالارد .

نعم لا نزاع في اشتياق الرجال إلى النساء ، وفي أن الحب « الذي يحرك الشمس وغيرها من الكواكب » يتسامي بالنفس إلى ضرب من الرفعة أعلى من غaiات الحياة . ولكن لم كان ذلك ؟ لقد أعلن الشعر وجهة نظره فذهب إلى أن الحب ينبع من الأزل من قلب البشر . ولكن أين يوجد اليابوع الخفي لماء الحب ؟ لماذا يهتاج الفتى عند رؤية خصلات الشعر المتهلة فوق الحاجب ؟ أو عندما تلمس أصابع المرأة ذراعه ؟ أ يكون ذلك لأن الفتاة جميلة ؟ ولكن لأن يخلق حبه جمالها ، كما يخلق جمالها حبه ؟ ولماذا يحب ؟

ولست تجد في أمور الإنسان أغرب من إقبال الرجال — مع ما في ذلك من خوف — على مطاردة النساء ، اللهم إلا أن يكون استعداد النساء — وهذا من جانبهن رزانة — لقبول المطاردة . ولست تجد في سلوك الإنسان أثبت من نظرة الرجل الفاحصة التي يرمي بها المرأة في كل لحظة من النهار . تأمل هذا

الحيوان المخالل وهو يختلس النظر إلى فريسته زاعماً أنه يقرأ في الصحيفة . استمع إلى حديثه وكيف يدور به حول صيده الأزلي . تخيل ما يتخيله في خياله وكيف يرفرف حائماً حول هذه الشعلة المغناطيسية . فلماذا ؟ وكيف حدث ذلك ؟ وما جذور هذه الرغبة العميقه ، والمراحل التي اجتازها حتى بلغت ما هي عليه من سمو وجنون ؟

فلنجازف بالبحث عن إجابات لهذه الأسئلة التي لا تخطر أبداً على بال المحبين . ولنضم أطراف هذا العلم بقدر ما نستطيع راجعين إلى ستندال ، وإليس Ellis ومول Moll ، وبولشن Bölsche ، وديجور مون De Gourmont ، وفرويد ، وستانلي هول ، لنرى أيمكن أن نركب صورة فيها نظرة شاملة تكشف عن وظيفة الحب ومعناه . ولنتبع بقدر الطاقة الطريق الذي يسير الحب فيه .

٢ - من الناحية البيولوجية

كما تدور حياة الفرد بالتبادل بين الجوع والحب ، كذلك الحياة في مجموعها تدور على التغذى والتناسل باعتبارهما المركزين الكبيرين في فلك الحياة . فالالتغذى سبيل إلى التناسل ، والتناسل طريق إلى التغذى . فنحن نأكل كي نعيش ، وننضج ، ونحقق أنفسنا عن طريق الأبوة . وبالتناسل تنفصل من جسدنَا الصائر إلى الموت حياة جديدة فيها القوة على التغذى والنمو من جديد ، ولعلها تبلغ في المستقبل هيئة أبدع مما كانت عليه من قبل .

ومن الواضح أن النمو في أبسط الخلايا هو الدافع إلى الانقسام ، الذي يعد أحاط أنواع التناسل : ذلك أن جسم الخلية ينمو أسرع من غشائها الذي تتغذى من خلاله . ولذلك تتحفظ الخلية بالتناسب بين جسمها المتزايد وغضائها تنقسم قسمين ، بحيث يتكافأ الغشاء مع الجسم . وإذا كنا في التفسير العلمي نلجم إلى افتراض نظرية من النظريات فهذا الانقسام نفسه من الواقع الذي لا تحتاج إلى تفسير . فالبكتيريا - وهي أصغر الكائنات الحية المعروفة - تتكرر بالانقسام ، ثم تكرر الانقسام إلى الحد الذي يتعب الذهن من حسابه . وتنفصل

عناصر جسم الأميبيا المركزي ، أو النواة ، انفصلاً غريباً إلى نواتين ، ثم تنقسم الخلية كلها وتكون أميبيتين جديدتين . فهذه أبوبة ، ولكن تمييز الجنسين يوجد بعد ، وأكبر الظن لا يوجد حب .

مثل هذا الانقسام للكائن الحي قسمين هو جوهر حيلة الطبيعة للاستمرار في الحياة ، حتى في الحيوان العاقل *Homo sapiens* . ومع أن الطبيعة تتطور بهذه الصيغة إلى آلاف من الصور المعقدة إلا أنها لا تهجرها أبداً . ويسود هذا التوالي عن طريق الانقسام البروتوزوا (أى الحيوانات ذات الخلية الواحدة) . فالميدرا (١) *Hydra* الصغيرة تبرعم من ساق هيديرا أكبر ، وتنمو بالتلغذى من حياة أبيها ، حتى إذا تم نضوجها بربت للبحث عن الغذاء فتنافس الكائن نفسه الذى برعمت منه . وأخيراً تنفصل في حرية ، وتلتمس مكاناً آخر ، وتهىء لنفسها معيشتها .

وفي بعض الأحيان تبقى خلايا البروتوزون المنقسمة كحال في بعض الفطريات *Volvox* مستقرة في قالب هلامي وتكون «مستعمرة colony» . وعندئذ يظهر تميز غريب في الوظيفة ، إذ تتحصص الخلايا الخارجية بالتلغذى ، والداخلية بالتناسل . وتصبح المستعمرة كائناً اجتماعياً تعتمد أجزاءه بعضها على بعض وتعاون . فمنذ بداية مظهر الحياة ، تقدم الحياة لنا مثلاً عن «انعزال جرثومة البلازما» ذلك الانعزال الذى أقام فايسمان *Weismann* على أساسه النظرية السائدة الخاصة بالوراثة في الإنسان .

ولكن مع أن الانقسام عام إلا أنه لا يكفى ، إذ يأتي وقت بعد عدة أجيال يبدو فيه أن البروتوزوا التي تكرر انقسامها تفقد الطاقة الالزمه لتكوين كائنات جديدة . وهنا تظهر ظاهرة جديدة ، إذ تتحد اثنان ضعيفتان من البروتوزوا ، وتصب كل منهما من نواتها تياراً من البروتوبلازما ينفذ إلى جسم الأخرى . ثم

(١) اسمه الشجاع - بالعربية (قاموس شرف) وهو ثعبان مائى متعدد الرؤوس ، إذا قطعت إحداها نمت أخرى . أو هو جنس من الديدان المائية التي تتكاثر بالانقسام . وفي حياة الحيوان للدميرى : الشجاع «الحياة العظيمة وتزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعه يعرض له في البطن حية يسمونها الشجاع (المترجم) .

تنفصلان ، ويظهر مع الغرابة أنهما قد قويتا بهذا « التزاوج المحدد للشباب » ، إذ تقسم كل منهما بقوة فطرية ، ويتحقق الانقسام لعدة أجيال مرة أخرى أغراض استمرار الحياة . فالشأن في البروتوزوا في هذه الحالة شبيه بأنفسنا الإنسانية وجماعاتنا ، إذ يقوى المرء عندما يتزوج ، ويتجدد شباب الأجناس عندما تختلط .

وعلى ما في هذا الاتحاد البسيط من دلالة فهو لا يشبه ذلك التزاوج بين الأفراد المختلفة ، وهو أصل زهرة الحب . أيمكن أن نجد مثيلاً لذلك في الحيوانات الدينية ؟ نعم ، نقترب من ذلك في البندورينا *Pandorina* ، وهي مستعمرة بروتوزوية مكونة من ستين خلية ، وتنقسم كل منها لا إلى خلتين مستقلتين ، بل إلى أجزاء متناهية الصغر أو إلى « خلايا جرثومية Spores » كلها متشابهة فيما يبدو ، ولا ينشأ كائن جديد إلا باتحاد جرثومتين . ولننتقل إلى مستعمرة بروتوزوية أخرى هي الإيدورينا *Eudorina* فنجد الظاهرة نفسها ؛ إذ تقسم كل خلية إلى جراثيم مختلفة ، بعضها كبير وساكن ، وبعضها صغير ونشط ، ولا يتكون كائن جديد إلا عندما تنفذ جرثومة صغيرة في داخل جرثومة كبيرة . في الإيدورينا تبدأ الطبيعة في اكتشاف الجنسين .

وهنا نجد أن الطبيعة تتردد بعض الوقت ؛ ففي بعض الفطريات نرى طريقة التناسل القديمة تتبادل بغرابة مع الطريقة الجديدة . في الجيل الأول تتکاثر خلايا المستعمرة بالانقسام المعروف ، ولكن خلايا الجيل الثاني التي حدثت بالانقسام ، تتکاثر ك بالإيدورينا إلى جراثيم غير متشابهة ، ويجب أن تتحدد جرثومتان لتكوين خلايا الجيل الثالث . وهكذا لا يمكن أن يستتب أمر الأشياء الجديدة إلا إذا ألقت بنفسها في أحضان القديم . . . وهذا درس يتعلمه الشباب بعد أن يولي الشباب !

وبعض أعضاء الجسم في الكائنات الأكثر تعقيداً ، كأعضاء التذكرة والتأنيث في النبات تتخصص لإنتاج الحراثيم ، فيتميز نوعان من الحراثيم تميزاً كبيراً ويصبح كل نوع منها في المراحل المتأخرة من تطور الحياة البويضة *ova* والنطفة *sperm* . ولكن هذين العنصرين المتصادين لا يزالان في كثير من الأنواع يجدثان

في الجسم نفسه بوساطة الأب (أو الأم)^(١) فقط . فدودة الأرض مثلاً تفرز في فلقة من فلقها بويضات ، وفي فلقة أخرى في موسم آخر نطفا . والحال كذلك في المحار والهلاميات الأخرى ، وبعض ذوات الأغشية ، وسمك الفرخ *perch* ، بل الرنجة *herring* المعروفة . ولما كانت الطبيعة قد ترددت في التمييز بين العناصر المولدة ، فقد ترددت كذلك قبل التمييز بين الذكر والأنثى في الكائنات التي تولدهما .

ويظهر أبسط صور التمييز المعروفة في السنجمام *syngame* – وهو طفيلي يعيش في داخل الطيور . وهنا نجد كائناً كبيراً يبدو أنه أنثى ، أى يفرز بويضة . ثم كائناً أصغر منه كثيراً يعيش متصلاً على الدوام بجانب الأنثى ، ولا يعطي بسبب صغر حجمه أى فكرة عن سيطرة الذكر . ويشبه هذا الكائن الصغير الذي يفرز النطفة طفيليًّا يعيش على طفيليًّا أكبر منه ، أو يشبه عضواً في كائن . ولن يشك أحد في أنه زوج الأنثى .

وانظر كذلك إلى دودة البحر المسماة بونيلايا *bonellia* ، ويبلغ طول الأنثى هذا النوع نصف قدم ، وهي عريضة إلى حدما ، أما الذكر فهو شحمة ضئيلة يبلغ طولها جزءاً من ستة عشر جزءاً من البوصة ، أى إنه أصغر مائة مرة من أنثاه . وتعول كل أنثى نحو عشرين ذكراً من هذه الذكور الضئيلة ، التي تنفذ من داخل مجرى الهضم في الأنثى إلى جسمها ، حيث تلتقي بالبويضات الموجودة داخلها وتلقيها . وأنثى الحشرات تكاد تكون دائماً أكبر وأقوى من الذكر . فأنثى الفراشة أطول من الذكرخمس عشرة مرة وتزن عشرات أضعاف وزنه . وفي بعض أنواع الحشرات يبلغ الذكر من الصغر حداً يكون فيه «أشبه بالملة التي تدب على ظهر الخوخة»^(٢) . ولا يتفوق الذكر إلا في الطيور والثدييات ، وهنا نجد أن قوته ترجع إلى أن الأنثى بعد اضطلاعها بمعظم أعباء التناول تغلب جسماً على أمرها في الحرب الجنسية الأزلية .

(١) في الأصل *parent* ، وهي في الإنجليزية تدل على أى الوالدين ، لا الأب فقط أو الأم فقط (المترجم) .

Gourmont, R. de, The Natural Philosophy of Love. (٢)

ويبلغ هذا الاعتماد الذي نراه في الذكر وهو أصغر الجنسيين على الأنثى ذروته في تضحيه الذكر بنفسه عند عملية التلقيح . في كثير من الأنواع تأكل الأنثى الذكر بعد الاتصال الجنسي مباشرة . ويعيش ذكر العنكبوت من فصيلة إبيروس *Epirus* بعيداً عن الأنثى طلباً للسلامة إلى أن يصاب بنوع من القلق . وعندئذ يقبل في حياء كأنه دانتي يقترب من بياتريس ويتصل بالنسيج الخارجي للأنثى ، وبيني لنفسه بعناية طريقاً للانسحاب والخروج ، ثم يتقدم بحذر . والغالب أن الأنثى تلتهمه في الحال دون أن تسمح لهذا المسكين بمعرفة أي شيء عن لذة الحب . ولعلها تظنه من الأعداء ، وقد تكون من يؤثر الطعام على الغرام . أما إذا سادها مزاج السفاد فإنها تمارس شعائر الحياة ، فتتراجع في خفر مع أنها أكبر وأقوى من الذكر ، وتنزل خيطاً من نسيج بيتها وترفع خيطاً آخر ، على حين يتبعها الذكر المهاج ، وأخيراً تستسلم لقضبة الذكر وتهيء له وهم السيطرة اللذيد . ويبلغ انفعالهما في هذه المرحلة مبلغ الرومانسية والسمو ، فيربت أحدهما برقة على صاحبه *peelers* بلامسة *mantis* ، ويفصحان عن رغبتهما برشاقة . ولا يكاد ينتهي التسافد حتى تنقض الأنثى على الذكر وتلتهمه بكل ما في الحب الكامل من سخرية . وقد يكون الذكر في بعض الأحيان يقظاً إلى الخد الذي يجعله يهرب من قبضتها المهلكة ، فينزلق متراجعاً على خيطه ناجياً بحياته العزيزة . ويصبح بعد ذلك فيلسوفاً ، حتى ينتابه القلق مرة أخرى .

ويقول فابر *Fabre* إن أنثى الحراد *mantis* تأكل عشاقها بمثل هذه الوحشية مع شرامة أعظم . وترفض الحشرات الأخرى اقتراب الذكر منها بعد تلقيحها ، ولكن أنثى الحراد تسمح لاثنين إلى سبعة من الذكور وتقبل مغازلتهم ، ثم تأكلهم الواحد بعد الآخر في وقت فراغها . وفي كثير من الأحوال لا تستطيع الأنثى أن تصبر في انتظار وجبتها ، فتدبر رأسها وتأكل الجزء الأعلى من الذكر حين يكون مشغولاً بتأدية مهمته الجنسية . ويروى بوارى *Poiret* حالة أنثى أطاحت برأس الذكر بمجرد ظهوره ، ولكن المغم المقطوع رأسه مضى في أداء وظيفة التناسل وكأن شيئاً لم يحدث له ، وكأن الرأس لا قيمة له في الصلة الجنسية . وقطع جاك لو布 *Jacque Loeb* بطن الحamarوس *gammaurus*

وهو ذكر من القشريات حين كان يسافد ، ولكنه استمر في عمليته دون اضطراب ، ومن الواضح أن سائر قواه الحسية اتجهت وجهة أخرى . وفي ذلك يقول لوب : « الواقع إلا إذا كانت ذاكرتى تخدعني أن هذه الذكور المزدوعة بطونها على استعداد إذا أبعدت عن الإناث أن تتصل بغيرها متى وجدتها »^(١) .

ولانا لتعجب حين ننظر إلى تبعية دور الذكر في الأنواع الدينية ، أيمثل ذلك ضرباً من التخصص تطور إليه أخيراً بالطبيعة عن نوع من الكائنات مثل دودة الأرض ، حيث يعيش كلا الجنسين في جسم واحد . وكل ما كان لازماً لظهور الجنس هو تبادل يحدث لبعض الكائنات التي مع تولدها من أنواع خنثى bisexual إلا أنها تصبح مع ذلك متخصصة الجنس unisexual ، أي قادرة على إنجاب نوع واحد فقط من الأعضاء التناسلية .

ولكن ما الذي أعاد على ظهور هذا التبادل ؟ وما فائدة هذا الانفصال الحديدي في الحياة إلى أنثى وذكر ؟ لا يمكن أن يكون ذلك لأن الذكر الحديدي لا غنى للأثني عنه ، فالطبيعة والتجربة تشکان في ذلك . فهناك حالات كثيرة تستطيع الأنثى ، حتى في الأنواع التي تم فيها انفصال الجنسين ، أن تنجب فيها ييلدو بغير معونة الذكر . مثال ذلك أن بق النبات المسمى أفييس aphis يت Safad الذكر والأثني عادة وقت سقوط الأوراق ، وتضع الأنثى « بيهضة شتوية » كبيرة تعيش حتى الربيع ، على حين يموت سائر النوع . وتفقس هذه البيضة الكبيرة في الربيع إناثاً بغير أجنة ، وهي ، مع أنها لم تر أى ذكر من جنسها ، إلا أنها تنجب خلفاً كلها من الإناث حتى نهاية الصيف . ثم تظهر فجأة بين اليرقات ذكور ، ينضج بعضها ، وتلقيح إناث جيلها التي تضع بيضات شتوية من جديد .

لعل هذه الحالات من التوالد بغير تلقيح parthenogenesis ترجع (كما يظن ترمبلي Trembley) إلى انتقال بعض ما اختزنته الإناث الملقحة في موسم سقوط الأوراق إلى البيض الملقح من الأجيال التالية غير الملقحة ، وليست هذه النظرية مؤكدة . أما إمكان الاستغناء عن الذكر بالفعل فقد ثبت بالتجربة

في كثير من المعامل . فقد شجع جاك لو ب البيض غير الملحق لأصداف البحر sea-urchins ، ونجمة البحر starfish على الفقس والنمو بأن يضع البيض في الكحول والأثير والكلوروفورم والاستركين والسكر والأملاح والحوامض والقلويات ، فكانت هذه الأصناف المتعددة بدليلا عن الذكر المفروض أنه لا غنى عنه .

فمن الواضح أن ظهور الذكر في الطبيعة لا يرجع إلى الحاجة إلى التلقيح . فإلى أي شيء يرجع إذن؟ أكبر الظن أنه يرجع إلى ضرورة التهجين cross-fertilisation ، ذلك أن انقسام الجنسين جعل اتحاد الصفات والقوى الوراثية في النرية ممكناً ، وهي صفات وقوى تنحدر عن أصلين متميزين من الأسلاف . وتبلغ مزايا هذه الوراثة المزدوجة من الوضوح ما يجعلنا نتوقع ظهور ترتيب معين يمنع التوالد الذاتي بغير لقاح . وهذا هو الواقع : فالأزهار (وهي الأعضاء التناسلية في النبات) مركبة بطريقة تجعل نفاذ عضو التذكير في عضو التأكيد من ذلك النبات مستحيلا . حتى القوقة التي تضم في جسمها كلا الجنسين ، نجد أن أعضاءها مرتبة ترتيباً لا يسمح باللقاء الذاتي . وهكذا تدبر الطبيعة حتى يبلغ نوع الإنسان فنجد أن العوامل الاجتماعية والنفسية قد تحالفت على تحريم الزواج بين الأخ وأخته ، وتوجد حرمات taboos قوية تمنع الزواج بين أفراد القبيلة الواحدة . وليس تحريم الزواج من الأهل incest ، وقوانين الزواج من خارج القبيلة ، إلا أسمى صورة لذلك الاتجاه نفسه نحو التهجين ، وهو المسئول عن التمايز بين الجنسين .

والآن وقد انقسمت الكائنات إلى جنسين ، فعلينا أن نواجه المشكلة التالية وهي تعاؤهما بالتقاء أعضاء التناسل . وهنا يدهلنا إسراف الطبيعة ؛ وإسرافها أعظم في النباتات المزهرة ، إذ هناك آلاف من الأنواع تعتمد على الرياح في نقل بذور التلقيح من نبات إلى آخر ، ويفوح الهواء برائحة حبوب اللقاح التي تكون ذراتها أريج الزهر ، حتى لتشغل ملايين من هذه الذرات مسافة تبلغ خمس ياردات . وتحمل أثني سملك الدخس sturgeon في جسمها ٣٠٠٠،٠٠٠ بيكضة (أي ٩٠٠ رطل) ، وهذا يكفي لعمل ٢٠٠٠ ريشطيرة (ساندويتش) من الكافيار . أما

فـ سـيـكـ الرـنـجـةـ فـالـأـمـرـ أـشـدـ إـسـرـافـاـ،ـ إـذـ تـجـمـعـ مـيـاثـ الـآـلـافـ مـنـ الـإـنـاثـ وـالـذـكـورـ فـمـكـانـ وـاحـدـ حـتـىـ لـيـخـيـلـ لـلـمـرـءـ أـنـهـ قـطـعـةـ كـبـيرـةـ مـنـ الـخـلـاتـينـ،ـ وـتـفـرـزـ الـبـيـضـ وـالـمـنـىـ miltـ بـكـثـرـةـ شـدـيـدـةـ حـتـىـ يـصـبـحـ لـوـنـ مـاءـ الـبـحـرـ كـالـلـبـنـ.ـ ثـمـ يـأـتـىـ الـصـيـادـوـنـ فـيـمـسـكـوـنـ بـهـوـلـاءـ الـمـغـرـمـيـنـ جـمـلـةـ،ـ وـيـسـجـوـنـهـمـ بـالـآـلـافـ فـيـ شـبـاـكـهـمـ.ـ وـمـعـ ذـلـكـ يـلـقـحـ بـعـضـ الـبـيـضـ بـوـسـاطـةـ الـمـنـىـ،ـ أـمـاـ الـطـبـيـعـةـ الـمـهـمـلـةـ الـتـىـ تـحـتـقـرـ مـنـ شـأـنـ الـفـرـدـ فـإـنـهـاـ تـعـزـىـ نـفـسـهـاـ بـالـاحـفـاظـ بـالـنـوـعـ.ـ

وـنـحـنـ نـجـدـ هـذـاـ إـسـرـافـ نـفـسـهـ فـنـوـعـنـاـ إـلـإـنـسـانـيـ،ـ وـلـوـ أـنـهـ خـفـىـ؛ـ إـذـ مـنـ بـينـ ٧٢٠٠٠ـ بـيـضـةـ تـفـرـزـهـ الـأـنـثـىـ،ـ وـبـلـايـنـ النـطـفـ الـتـىـ يـفـرـزـهـ الـذـكـرـ،ـ لـاـ يـسـتـغـلـ فـيـ التـنـاسـلـ إـلـاـ قـلـيـلـةـ (ـفـيـ أـيـامـنـاـ هـذـهـ وـاحـدـةـ أـوـ اـثـنـتـانـ فـقـطـ)ـ وـيـعـتـقـدـ بـولـشـ Bolscheـ أـنـ هـذـهـ الـوـفـرـةـ لـيـسـتـ مـجـرـدـ نـفـاـيـةـ،ـ إـذـ أـنـهـ تـقـدـمـ الـمـادـةـ الـتـىـ مـنـهـ يـنـقـىـ الـأـنـتـقـاءـ الـطـبـيـعـيـ الـبـيـضـ وـالـمـنـىـ الـضـعـيـفـ وـيـنـتـخـبـ الـأـقـوـيـ؛ـ وـقـدـ يـكـونـ هـذـاـ صـحـيـحـاـ.ـ وـلـكـنـنـاـ نـشـكـ فـيـ أـنـ الـأـسـتـاـذـ بـولـشـ قـدـ أـعـلـىـ مـنـ شـأـنـ الـطـبـيـعـةـ أـكـثـرـ مـاـ تـسـتـحـقـ،ـ فـهـىـ لـيـسـتـ مـنـ الـذـكـاءـ بـمـقـدـارـ مـاـ يـظـنـ.ـ وـلـاـ رـيـبـ فـيـ أـنـاـ قـدـ وـرـثـاـ الـغـباءـ الـذـىـ لـاـ يـنـضـبـ لـهـ مـعـيـنـ مـنـ أـمـنـاـ الـطـبـيـعـةـ.ـ

وـيـصـحـ هـذـاـ إـسـرـافـ فـيـ الـحـيـوـانـاتـ الـرـاقـيـةـ مـاـ تـتـخـذـ الـطـبـيـعـةـ مـنـ اـحـتـيـاطـ فـيـ التـرـكـيـبـ لـهـدـاـيـةـ الـبـيـضـةـ وـالـنـطـفـةـ وـالـخـادـهـمـاـ مـنـ جـهـةـ،ـ وـمـاـ يـتـخـذـ الـآـبـاءـ مـنـ عـنـيـةـ نـامـيـةـ مـنـ جـهـةـ أـخـرـىـ.ـ مـثـالـ ذـلـكـ أـنـ نـجـمـةـ الـبـحـرـ star-fishـ تـحـتـضـنـ بـيـضـهـاـ الـمـلـقـحـ بـيـدـهـاـ،ـ وـكـذـلـكـ صـغـارـهـاـ بـعـدـ فـقـسـهـاـ.ـ وـيـقـوـدـ ذـكـرـ الرـقـزـوـقـ (ـنـوـعـ مـنـ السـمـكـ)ـ أـنـثـاـ إـلـىـ حـفـرـتـهـ لـتـضـعـ الـبـيـضـ،ـ ثـمـ تـذـهـبـ إـلـىـ حـالـهـاـ وـيـعـنـيـ الـذـكـرـ بـالـنـسـلـ بـنـفـسـهـ،ـ كـمـاـ يـفـعـلـ الـزـوـجـ فـيـ الـعـصـرـ الـحـدـيـثـ.ـ وـتـضـعـ أـنـثـىـ فـرـسـ الـبـحـرـ مـنـ النـوـعـ الـمـسـمـىـ كـامـبـوسـ هـدـسـوـنـيـوسـ campus hudsoniusـ بـيـضـهـاـ فـيـ جـرـابـ عـلـىـ بـدـنـ الـذـكـرـ الـذـىـ يـعـنـىـ بـالـبـيـضـ إـلـىـ أـنـ يـفـقـسـ.ـ وـيـلـغـ الـمـوـسـطـ الـسـنـوـيـ لـمـاـ تـضـعـهـ آـلـافـ الـأـسـمـاـكـ الـتـىـ تـكـنـىـ بـوـضـعـ الـبـيـضـ ثـمـ تـرـكـهـ حـولـ مـلـيـونـ لـكـلـ زـوـجـ.ـ وـفـيـ مـائـىـ النـوـعـ الـتـىـ تـظـهـرـ شـيـئـاـ مـنـ عـنـيـةـ الـأـبـوـةـ فـلـاـ يـلـغـ الـمـوـسـطـ إـلـىـ ٥٦ـ بـيـضـةـ لـلـزـوـجـ فـيـ الـعـامـ.ـ وـتـضـعـ الـطـيـورـ الـتـىـ لـاـ تـبـنـىـ لـهـ عـشـاـًـ أـنـثـىـ عـشـرـةـ بـيـضـةـ فـيـ الـعـامـ.ـ أـمـاـ الـتـىـ تـبـنـىـ عـشـاـًـ خـشـنـاـ فـيـلـغـ مـاـ تـضـعـهـ ثـمـانـىـ بـيـضـاتـ،ـ وـالـتـىـ

تبني عشماً بعناءٍ خمساً⁽¹⁾ . وهكذا نجد أن الحب الأبوى يحل شيئاً فشيئاً محل إسراف الطبيعة ويعوضها . وفي الثديات التي تختص بعناء الأمومة ينجب الزوج ثلاثة صغار في العام ، وتقل هذه النسبة في الأنواع الراقية . ثم تنمو الأسرة ببطء كأنها رحم خارجى يعني بالنسل خلال فترة أطول من الزمن . وكلما طال زمن البلوغ ارتفعت الحضارة التي تعتمد إلى حد كبير على فترة التربية إلى مستويات أعلى مما كانت عليه من قبل .

والآن ما موقف مشكلة الحب من وجهة نظر هذه الزاوية البيولوجية السريعة؟ يجيب أرستوفانس ساخراً في محاورة المأدبة لأفلاطون (١٨٩ - ١٩٢) قائلاً : « كان الحنسان في الزمن القديم واحداً ، ولكن الإله - بسبب خبث البشر ... قطع الإنسان نصفين ، كاللفت الذي يشق نصفين للتخليل ، أو كما نشق البيضة بشعرة . . . وكل منا حين انفصل لم يكن إلا نصف إنسان... . يتطلع على الدوام إلى نصفه الآخر؛ فالرغبة في الكل والسعى إلى تحقيقه يسمى حباً ». وهذا لعمري تعريف شريف ، يحثنا على تأويل هذه الأسطورة تأويلاً عالياً ، فنقول : كان كلا الحنسين في قديم الزمان في بدن واحد كما هي الحال إلى الآن في دودة الأرض ، ثم فصلتهما الطبيعة إلى كائنين . ولذلك يحس الآن كل شطر منها وهو منفصل بأنه ليس إلا نصفاً ، فيستيق إلى الاتحاد والتكميل .

ولكن الحواب عن سؤالنا « ما الحب » يعد جواباً غامضاً . إذ يفترض ذلك وجود وعي فلسفي عال في أحط الخلايا الحرثومية البروتوزوية . وأكبر الفتن أن وظيفة الذكر حين تخصصت أول مرة في كائن منفصل ، لم يسع إلا قلة قليلة من تلك الذكور الأولية إلى الاتحاد « بأنصافها الحلوة » . وتلك الذكور التي سعت ووقفت في الاتصال بنصفها الآخر ، هي وحدتها التي أصبحت آباء الحيل التالي . وهكذا كان المحبون في كل جيل - أى الأفراد الذين حققوا الكمال بالاندماج فيمن يكلهم - هم الذين نقلوا شوقيهم إلى الاتحاد في مجرى الحياة . أما الذين فقدوا الشعور بهذه النزعة أو شعروا بها شعوراً ضعيفاً ، فقد انقضت

حياتهم بغير نسل أو بنسل قليل ، وذهب فتورهم بموتهم . من أجل ذلك نجد الشوق الشديد مع كل جيل ، فلا غرابة أن يصبح هو العاطفة الغالبة ، وهي أقوى من الموت . . . ذلك الموت الذي تخدعه هذه العاطفة في صبر بالاستمرار عن طريق التبدل . ولعل . . . لعل هذا هو الطريق الذي جاء منه الحب .

٣ - الأساس الفسيولوجي

لقد تحدثنا عن الحب بما فيه الكفاية في تطوره خلال سلسلة الحياة . فلتتأمل الآن نموه في الفرد ، أو كما قال أرسطو : إذا أردت أن تفهم حقيقة شيء ما فعليك أن تبحث نشأته وتطوره .

أيوجد في الطفل ما يضاهي عاطفة الحب التي تظهر فيما بعد ؟ يجرب فرويد في ثقة عن هذا السؤال مثبتاً إياه ، وشيد قصوراً مدهشة من علم النفس الطبي أقامها على الاحتمالات الشبيهة لمعنى الأصابع ورpusum الثدي . ولكننا حين نفصل الواقع عن النظريات نجد الواقع ضئيلة جداً . فهذا واطسن وأعوانه وضعوا مئات عدة من الأطفال تحت الرقابة فترة طويلة من الزمن ، فلم يجدوا عندهم أي سلوك جنسي من أي نوع^(١) .

ومع ذلك فلا يلبث الطفل أن يظهر وعيًا بالجنس الآخر ، فيبدو عنده ضرب من الفضول التشربجي يشجعه عليه الإخفاء والماروحة . ويصبح كل جنس شيئاً غامضاً بالنسبة إلى الجنس الآخر ، ويثير فيه رد فعل عبارة عن مزاج من الحجل والخاذبية . ولا يكاد يوجد بين الجنسين الصغيرين أكثر من ذلك . فإذا حصل الحب قبل البلوغ فالأشبه أن يكون في هيئة « عقدة أوديب » ، أي يتعلق الصبي بأمه ، والفتاة بأبيها . ولكن ليس ما يسميه فرويد هو الشيء الفظيع ، فعقدة أوديب ليست لا شورية ولا شاذة ، بل هي سبيل الطبيعة إلى إعداد الطفل لحب سليم . أما إذا كانت العلاقة على غير تلك الصورة ، أي حين

Watson, J.B, Behavior, p. 262. (١)

يتعلق الابن عاطفياً بأبيه ، أو تتعلق البنت بأمها ، فعندئذ يكون من المعمول أن يتزعج علماء الطب النفسي .

وعند البلوغ يغنى الحب أنسودته الواضحة . والمعنى الحرف للبلوغ⁽¹⁾ يدل على السن التي ينبع فيها الشعر على جلد الذكر ، وبخاصة شعر الصدر الذي ياتيه به في توحش ، وكذلك شعر الوجه والذقن الذي ينبع في صبر أيوب . ويبدو أن نوع الشعر وغزارته ينبعان ويقعان (في الظروف العادلة) مع دورة القوة الجنسية ، وبلغان الأوج عند ازدهار الحيوية . هذا الشعر الذي ينبع فجأة إلى جانب خشونة الصوت من « الصفات الجنسية الثانوية » التي تصيب الذكر عند البلوغ . أما الفتاة النضرة فإن الطبيعة تجعلها لينة الأطراف ثقيلة الأرداد حتى تفتت العين ، عريضة الحوض لتسهيل الحمل ، بارزة النهدين لإرضاع الطفل .

فما الذي يسبب هذه الصفات الثانوية ؟ لا أحد يدرى . ولكن الأستاذ ستارلينج Starlingاكتشف ما يؤكد نظريته التي تذهب إلى أن الملايا التناسلية عند البالوغ لا تشرع في إفراز البوياضة والمنى فقط ، بل كذلك بعض « الهرمونات » التي تنفذ إلى الدم وتكون علة حدوث تغيير جسدي ونفساني . ولا يوهب الجسم فقط بقوى جديدة ، بل يتأثر العقل والخلق بألوان شتى من التأثير . وفي ذلك يقول رومان رولان : « تمر بالرجل فترات من العمل يحدث فيها تغيير عضوي صامت » — أو بالمرأة . ومرحلة البلوغ هي أهم هذه المراحل . ثم تغمر مشاعر جديدة الجسم والنفس . ويسوق حب الاستطلاع العقل إلى الأمام ، ويرده الحياة إلى الوراء . ويصاب الشاب بالارتباك في حضرة الجنس الآخر ، وتعلم الفتاة كيف يحمر وجهها خجلا . وقد يصبح الطفل فجأة ذكياً بعد أن كان غبياً ، أو يصبح عنيداً بلا سبب معقول بعد أن كان مطيناً . وتنتاب البالغ نوبات من النظر في باطن نفسه ، وأحوال غريبة من التأمل

(1) هذا من جملة معانٍ لفظية في الإنجليزية . أما في العربية فالبلوغ من بلغ سن الرشد ، ويقال أيضاً الاحلام والحلم والمراهقة ، وبعضاً يدل على الإدراك العقلي ، وبعضاً يشير إلى الحالة الجنسية المعروفة (المترجم) .

والشروع . ويتفتح الخيال وتظهر دولة الشعر ، ويطمع جميع المثقفين إذا بلغوا هذه السن في التأليف ويحلمون بشهرة خالدة . وتسرع كل قوة عقلية في النمو ، وبهجم العقل بأسئلة جديدة على الكون . وإذا استمر الشاب سائراً في طريق التفكير أصبح عالماً أو فلسفياً ، أما إذا هجره سريراً فقد يصبح رجلاً ناجحاً في الحياة ويرتقي أعلى المناصب .

وفي هذه الفترة يرى ماء الحب المتذبذب جذور الفن للمجتمع والأخلاق له . ذلك أن الحب يتخيل الحمال ، ويبحث عنه ، وقد يبتدعه . والحب يتخيل الخير ، ويسعى إليه ، ويزع عازماً على تحقيقه . وإذا كان الدين يعرض نفسه في هذه المرحلة على أنه عقائد إلهية فقد يثير في نفس الشباب شهوة الحد ، وتتمزق بذلك أوصال الدين . أما إذا عرض نفسه على أنه يطلب الخير تأثرت به مثالية النفس المغيرة ، وأصبح الدين جزءاً لا يتجزأ من الشخصية .

جملة القول مرحلة البلوغ أعجب مراحل حياتنا . فهو عصر العقل ، وهو مع ذلك فترة الانفعال ، إذ ينثر العقل والقلب في كل جانب وابلا من أفكار جديدة ومن عواطف الحب . ولن تجد العالم يبدو أغرب ومع ذلك أجمل ، وأبعد منالاً ومع ذلك أسهل نيلاً ، كما يبدو في هذه السنين التي ينتقل فيها الإنسان من طور إلى طور ، حتى ليشتاق المرء في كل عمر متأخر إلى الرجوع إليها . سن البلوغ هو ربيع كل قوة ، وزمان البذر لكل حصاد ، وفيها تتجدد سائر العواطف الشريفة غذاءها . هذه السن هي نهضة الحياة .

ومع ذلك أى قوة داهية هذه التي تسوق الفتى في خوف نحو الفتاة ، وتجعل الفتيات يتمعن وهن الراغبات ؟ أى سر غامض يعمل في جنبات الجسم ليخلق أبهى زهرة في جميع حياتنا . . . حب الرجل للمرأة ؟

وتأخذ الخلايا الجرثومية في البدن تهاج وتتفجر بالحيوية وكانتها قد عقدت العزم على مغابلة كل جهد للاحتفاظ بهذا النشاط الحديدي . وكما أن الأصل البيولوجي للحب هو الانتخاب الطبيعي ونمو الغريزة إلى تحقيق الاتحاد ، كذلك أساس الحب الفسيولوجي في الفرد هو تجمع المادة الجرثومية ، فيحتاج الكائن

بأسره ، لإحساسه بتوقف النبض وقلق الحياة المتعددة ، ويمتلئ القلب بحزن لذاته ولكنه ثقيل ، وكأنه قد أدرك أنه ناقص فتعطش إلى أن يكمل نفسه .

وفي ظل هذا الاهتمام يتأثر الشباب بآلاف من المؤثرات كانت تمر به دون أن يشعر بها من قبل ، وتروقه بعض الأصوات ، وتفتنه الموسيقى والغناء إلى أقصى حد ، ويتصف الصوت بrixامة جديدة (لعلها بدأت في نداء الذكر من الحيوانات الدينية) ، ويستمتع المحب بسماعه . ويعجب الشباب ببعض الروائح بعيد البدن الناعي ، وأريح النظافة ، وقوة العطر المبهة للغريرة ، وهي جمعاً كانحمر التي تسكب في كأس الحب . وتفتنه كذلك بعض الحركات : إيقاع الرقص ومحاضرته ، وهزة جسم الرياضيين وثقلهم بأنفسهم ، ورشاقة الفتيات وخفتهن . أما المناظر فتفتن الشباب أكثر من أي شيء آخر ، إذ يفيض موسم الحب بالألوان ، ويفضي اللون الأحمر إلى حب الامتلاك . ويتائق الشباب في الملبس في زمان الألفة ، كما ينبت العرف والريش للطير والحيوانات . ويطلي المتلحسون أجسادهم بالنقوش فيشوهون أنفسهم ليلفتوا إليهم الأنظار ويثيروا الحواس . ولا يصبح اللباس وقاية بل زينة ، ومصدراً للوحى ، وباعثاً على التأثير . وتحقق القلوب الرقيقة للشجاعة والقوة ، وتنثر رؤية الأجسام البضة رغبة الشباب . فهذه التجارب الجديدة من الروائح والأصوات والملموسات والمناظر ، ومن العطر والغناء والرقص وشتي أنواع الاستعراض ، تشغل أيام الشباب وأفكارهم الحالية ، وتصبح بواعث لا يمكن صدتها إلى الحب .

ثم تجتمع سائر المؤثرات وتظهر فجأة جميع الشروط ، وتنطق حاجات الحس بلسان جوع البدن والروح . وعندئذ يولد الحب ويشرق في القلب كما يبزغ النور في الصباح ثم ينتشر فيملاً الكون نوراً وناراً . وفي ذلك ينشد لوكر يتيوس العظيم :

«إيه أيتها الزهرة، إنك وحدك سيدة طبيعة الأشياء، ولاشي عيرتفع بغيرك إلى عوالم الحياة المقدسة ، أو يصبح بهياً أو مرحًا . وإنك لتمئين جميع القلوب بالحب العميق ، وتسوقين كل قلب إلى أليفة يعملان على استمرار الجنس بالرغبة الحارة ، من خلال سائر الخيال والبحار والأنهار المتداقة ، وأعشاش الطيور

المورقة ، والسهول المكسوة بالخشائش . إذ ما يكاد الربيع يشرق مع الصباح ^١ ، حتى تشب القطعان البرية فوق المراعلى الباسمة ، وتعوم في المياه الباردة ، وقد أسرت قلوبها المباح الساحرة ، وساقها الحب إلى اتباعك ^(١) .

٤ — النمو الروحي

على هذا الأساس الوطيد الطبيعي يقوم ذلك الحب الذي هو روح وشعر ، كما ينشأ إخلاص الأليف لأليفه من شهوة الحياة للاستمرار . ومن هذا الجموع للجسد ينبع أحمل وفاء بين روحين . ومن شهوة الهمجي في الكهف ينشأ في النهاية غرام الشعراء . فهذا هو السلم الذي يرتقيه الإنسان .

ويبدو أن البدائيين من البشر لم يعرفوا من الحب إلا الشيء اليسير . إذ ليس في قاموسهم لفظة تدل عليه ، وإذا تزوجوا لم يفعلوا شيئاً يقرب من الغزل أكثر من الرغبة في البنين ، والاختلاف بانتظام إلى تناول وجبات الطعام . وفي ذلك يقول لابوك Lubbock (وعلماء الأجناس مغمون بالبحث في الأماكن الغريبة) : « يحتفل أهل « يوروبا Yoruba » بالزواج بلا أدنى اكتراث . ولا يفكر الرجل منهم في اتخاذ زوجة إلا بمقدار ما يفكر في انتزاع سبلة من القمح . . . ولا محل للحب على الإطلاق » ^(٢) وكان نيشة يعتقد أن « الحب الرومانتيكي » من اختراع شعراء الأقاليم troubadours . ولكن لا ريب أن ثمة عنصراً « روحياً » ينمو في الدافع التناصلي حيث ظهرت الحضارة . وكان الإغريق يعرفون القصص الغرامي ، ولو أن ذلك كان على طريقتهم الشاذة . وتدل قصص ألف ليلة وليلة العربية على أن الحب لم ينتظر حتى ظهور الأغاني في العصر الوسيط . غير أن مغالاة الكنيسة في تقديس العفة ، وإحاطتها المرأة بسحر ما يستعصى على النوال ، كان مما ساعد على ازدهار شعر الغزل . ويقول في ذلك لاروشفوكو : « الحب بالنسبة إلى روح الحبيب ، كالروح بالنسبة إلى البدن الذي تحببه » . ويقول دي موسى : « جميع الرجال كذابون وغشاشون

On the Nature of Things, Tr. Munro, Book ii, lines 991 f. (١)

Origin of Civilisation, p. 51. (٢)

ونفاجون ومنافقون ومخالفون ، وكافة النساء معجبات بأنفسهن ومتصنعتات وما كرات . . . إلا شيء واحد مقدس وجليل ، ذلك هو اتحاد هذين الجنسين الناقصين » . ويقف نيشة يمجد الحب قائلا : « أظهر عبارة سمعتها هي قول القائل : إذا كان الحب صادقاً احتضنت الروح الحسد » .

كيف يمكن تعليل هذا التحول من الرغبة الطبيعية إلى الحب الرومانطيكي؟ ما الذي يجعل الحيوان الجنسي يزدهر هذا الازدهار فيصبح ظرفاً ، واحتياج البدن رقة الروح؟ أيكون ذلك لأن الحضارة مع نموها قد أجلت سن الزواج ، وتركت الحسد في شوق إلى رغبة لم يتحققها ، ذلك الشوق الذي انعكس في باطن النفس إلى صورة من الخيال ، وأليس المحبوب ألواناً مثالية أضفتها رغبته التي لم تتحقق؟ إن ما نطلبه ولا نجد له ، يصبح أغلى لأننا لم نجده . وسوف نرى أن جمال الشيء في قوة الرغبة إليه . وأن الرغبة حين تضعف ، تقوى إذا أشعت بالزهد فيها . من أجل ذلك كان الحب أكثر روحانية في شباب الفرد وأوج الحضارة ، لأن الكبت يصلح ذروته في ذلك الأوان ، وينخفض الشعر ما تشعر به الأجساد من حرمان .

فلتأمل النحو النفسي للحب ، مهما يكن مصدره . إنه يبدأ في الأغلب بانعطاف الفتاة انعطافاً خاصاً نحو أبيها ، وانعطاف الولد نحو أمه . ثم يتحول ذلك إلى ضرب من التعلق القوى بشخص في مثل سن الحبيب . وتجد في كل حجرة دراسية أطفالاً يحبون المعلم المخالف لجنسهم . وكتب جيته قصة مشهورة يصف فيها غرامه بأمرأة حطمت قلبه ، حين دعته طفلها . ويبلغ الإبداع الرومانطيكي ذروته في هذه الغراميات المؤقتة ، إذ يحرك البدن النامي في الخيال صوراً بدعة ، ولا يأس أن يرفعها إلى مقام الحقيقة ، فيختزن أي شيء يوافقه في ظلال هذا الخيال . وليس للعنصر الحساني أي مدخل يشعر به الإنسان . وفي ذلك يقول جيته : « إن أول نزعة للحب عند الشباب الصالح تتخذ وجهة روحانية خالصة »⁽¹⁾ .

ثم تأتي بعد ذلك مباشرة تلك التجربة اللطيفة التي نسيء تسميتها بقولنا حب «العجل calf»^(١) – ولو أن المرء لا يمل النظر في جمال ذلك الحيوان الوديع . ويكون مثل ذلك الحب خفيّاً لا يصرح به ، ولا اسم للمواهب اليسيرة التي تنشأ عنه . والبنات في هذه المرحلة أكثر شجاعة من الصبيان ، ومع أنهن يفقدن (في الظاهر) بعض هذه الحرارة حين تقدم بهن السن الوعية ، فإنهن يحتفظن إلى آخر الأمر بدراءة ممتازة في فنون الحب . ويبدو الصبي خجولاً ، ولكن البنت تحفظ بكيانها وتظل سيدة الموقف . وفي بعض الأحيان يبتعد الصبي عن الطريق حتى يتجمب الفتاة التي يشترق إليها ، وينفق ساعات طويلة وحيداً في ظلمة الليل ، أو يهيم على وجهه في النهار ، يتفكر في مرارة في تلك الحركات الطائشة التي صدرت منه أو العبارات السخيفة التي بدرت منه في حضرة محبوبته . وقد تبلغ هذه الحساسية عند بعض الشباب الذين يستظلون بظل الأمومة ويتعلقون بها مبلغاً يجعلهم يتقيدون بها ، فيظل الشاب عزباً إلى آخر عمره . وعندما يشتد ساعد الصبي يغدو في نفسه روح حب الظهور ، حتى إذا رأى فتاة أحلامه خاطر بخياته في الألعاب ليضع تحت قدميها إكليلاً من الغار . ويولد الشباب في ميدان الألعاب البدنية ، تلك المصارعات الدامية بين ذكور الحيوان لامتلاك الإناث ، كما يمهد لتلك المنازعات الاقتصادية التي يتنافس فيها الشباب الناضج للحصول على الفائزات ، والاحتفاظ فيهن بابتسمة الرضا . وهكذا نرى أن الحب يدبر عجلة الحياة .

وينتقل الحب من هذه المظاهر المبكرة التي تعقب تمام البلوغ مباشرة إلى مراحل مختلفة تكون سوية إذا عبرت وذلت ، وشاذة إذا دامت . فالانحراف ارتداد atavism إلى صورة قديمة من السلوك كانت ، في الأصل سوية ونافعة ، ثم ظهر ما يفضلها ويسمو عليها . ويتحول الكائن السليم في هذه الشروط المبهمة كما تقلب دانتي في الحريم ، فهو يجرها ، وتصهره تجربتها ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحب البالغ والسليم .

وتظهر في هذه الآونة أيام الغزل ، وهي أبهى أوقات الحياة الإنسانية .

(١) يقال في العربية التعجب بدلاً من العجل ، والمقصود اتباع العجل أمه . (المترجم)

وليس معنى ذلك أن الغزل ظل ينتظر حتى سن النضوج ، لأن نصف ألعاب الطفولة هي ألعاب حب ، حتى إن الطفلة في الخامسة تستطيع أن تغازل ببراعة . ويخدم الغزل أغراضًا حيوية ، فهو يدفع الحب إلى آفاق أرحب ، ويفسح المجال لانتخاب الأفضل ذلك الانتخاب الذي يرفع تدريجاً نوع الحياة . ومتاز شعائر الغزل عند البالغين بهجوم الذكر للظفر ، وانسحاب الأنثى إغراء ، ولو أننا نجد ضرباً من الاستثناء لهذه القاعدة . في غينا الحديدة تغازل الفتيات الرجال . ويعدقن عليهم الهدايا ، ولكن هذه العادة البدعة لم تغز بعد بلادنا . وقد نجد في بعض الأحيان امرأة مثل حنة Anne تغزى بعد رؤية وبصيرة المستر تانر Tanner في شباكها . . . على الأقل في رواية برنارد شو . ولكن الذكر عادة هو الذي يلعب الدور الإيجابي والميجومى ، لأنه بالطبيعة هو الحارب وهو الحيوان . المفترس . والمرأة بالنسبة إليه غنية يجب أن ينتصر عليها ويتلكها . فكل غزل مغالبة ، وكل سفاد غلبة .

ويقول ستانلى هول : « من الخنادب ما تبلغ من شدة البأس في القتال . حداً يجعلها تتمكن من المنازلة كالالميكة . وتحارب ذكور السمك حتى الموت في أثناء موسم التوالد وفي مناطق بيض السمك ، وتصبح أسنان ذكور المسلمين باللغة حادة وتحتلت اختلافاً تماماً عن أسنان الإناث . وقل أن تلتقي السحالى في الربع دون أن تتقاول . وتقاول معظم الطيور في الربع فتستعمل المنقار والمخالب والصياصى التى تكون على الأجنحة وتبز من الأرجل . ويتافق موسم الحرب عند هذه الضروب من الحيوان مع موسم الحب »⁽¹⁾ . وتنقلب الحرب عند الرجال منافسة على التجارة وضرراً من المباهاة . فتحزن تحارب « بالشيكات » لا بالأنىاب ، وتخنق مخالفينا وراء آداب التجارة .

والمرأة إذا كانت حكيمة حاربت بالفرار والعفة . والعفة انسحاب وفق خطة موضوعة ، وهى تنشأ من الخوف والطهارة ، وتنمو بالمداهنة والدهاء . وليس العفة من خصائص النوع الإنسانى ، لأننا نجد لها شيئاً واضحاً وأصلاً في إحجام أنثى الحيوان عن المساعدة في غير موسم أو في غير موضع . ولكن

(1) Adolescence, vol. II, p. 368.

وكان وليم جيمس يرى أن العفة ليست غريزية بل مكتسبة ، فقد اكتشفت المرأة أن البذل يولد الابتهاج ، ونقلت هذا الاكتشاف إلى بناتها . وذهب ديدرو أبعد من ذلك وأرجع هذه المسألة إلى غيرة الأزواج الذين أدى إحساسهم بالملائكة إلى فرض العفة على زوجاتهم . وفي كثير من القبائل لا يأثر إلا المتزوجات فقط ، إذ يعتقد أزواجهم (وهم في ذلك أعقل من خالق « جزيرة بنجوين ») (٢) أن ذلك يعين على الاحتفاظ بحقوق الملكية . وعندما حل الشراء محل الأسر ، وأصبح ذلك بدعة الزواج الشائعة ، ورأى الآباء أن الأباء أغلى مهوراً ، شجعوا – في فضيلة – على العفة .

وقد نشأت العفة من هذه المذايغ المتعددة حتى أصبحت إحدى مفاتن المرأة الدهنية . ذلك أن العاهر غير جذابة إلا فترة عابرة للرجال . والتحفظ في العرض والاقتصاد في إبراز المفاتن أفضل سلاح في اصطياد الرجل . ولو أتمن علمونا تشريح الأعضاء التناسلية على قارعة الطريق لأثار ذلك فينا الانتباه ، دون أن تتحرك فينا « النوايا » . وينجذب الشاب إلى ناعسة الطرف لأنه يشعر دون أن يفكر في ذلك أن هذا التحفظ البارع ينبع في المرأة رقة هي أجمل ما فيها . فالعفة ، بما تحفظ به من ثمن ، تتحت على إبراز قدرة الذكر وشجاعته ، وتحركه إلى أعمال عظيمة النتائج وتبعث الطاقة المختزنة وراء المستوى المتوسط المريح الذي

Ellis, H., *Studies in the Psychology of Sex*, vol. I, p. 24. (1)

(٢) قصة لأنداتول فرنس يعرض فيها تاريخ فرنسا متهكماً ، وفيها يتصور القسيس أنه يعتمد هذه الطيور بدلاً من الناس . (المترجم)

تعيش فيه . ومن يدرى إلى أى حد ترجع أعمال الرجال الإنسانية إلى المنافسة الجنسية وحب العرض ، كما هي الحال في عظمة ألوان الطيور ؟

ولنفرض أن الفتنة سارت في طريقها ، وتكامل الحب بالأبوبة ، واكتملت دائرة الرغبة بانجاح طفل . وأكبر الظن أنه ليس ثمة غريزة نوعية باسم التناسل ، بل ثمة فقط غرائز الصلة الجنسية mating وعناية الآباء بأبنائهم . فالطبيعة تتحقق أغراضها بوسائل منحرفة ، والنوع الإنساني ثمرة عرضية لأعظم ما فيها من لذة . ولن تجد شيئاً أكثر سخرية من هذه الطريقة التي تنشر الطبيعة بها المواليد الحمر بالدماء المتفرعة عن أمها لهم : وإن كنت في ريب فاستمع إلى صرخ النساء وصيحات الولاء في المستشفى . ومع ذلك فما أبرع طريقتها الشيطانية في تهدئة ثائرة الأم بالنشوة المخدرة ، وقلق الأب بزهو أعمى يجعله يدفع باسم الأجور الباهظة المفروضة الآن لأولئك الذين يجرأون على استمرار جنسنا الذي ربما لم يكن ضرورياً .

ويتجدد حب الآباء حين يظهر الطفل إلى الوجود ، ولكنه حب مختلف عن تلك الشعلة التي كانت تحرق من قبل . حقاً لقد كانت تلك الشعلة خليفة أن تذبل في تلك الأيام إلى ذؤابة ضعيفة عند ولادة الطفل ، والطفل نفسه جدير أن ينزع من قلبي الآبوين بعض العاطفة التي جعلتهما مؤقتاً شخصاً واحداً . فالآلام تجذب إلى نسيان الأب في غمرة عاطفتها الجديدة ، ويميل الأب إذا كانت الأعوجوبة الصغيرة بنتاً إلى أن يخلع عليها هيامه الذي كان يضفيه على زوجته . على أن هذا اللهو يفقد آخر الأمر سحره ، وتنشأ روابط جديدة تصل بين الزوجين مرة أخرى .

وبعد فهذا هو الأوان الذي يجعل التالف بين الزوجين كاملاً . ذلك أن تلك الأعوام من الأبوبة تزخر بكثير من التجارب والمحن ، وصرف الدهر ، وآلام البدن ، ومخاوف القلب . وينجلب المرض للخيال المتقلب شيئاً من العمق والاعتدال ، ويسير الحب في ركاب حياة جديدة مصيرها إلى الموت . وحين يشترك الزوجان في عمل المشروعات ومحاولة تفديها ، ويظفران معاً بالنجاح ، وييتسمان ، يتداخل عقلاؤهما المتجانس في شركة روحية قد ترتفع إلى حد

امتزاج الشخصيتين ؛ بل إن وجهيهما قد يتشاركان . ذلك أن مراقبتهما معًا مهد الأطفال ، ورؤيتهما إياهم ينمون ، ومنحهم بعد ذلك شيئاً فشيئاً حباً أصغر ، كل ذلك يصوغهما شخصاً واحداً .

حتى إذا لم يبق في البيت الذي كان يردد رنين ضحكات الأطفال إلا ذكراهم الصامتة ، أظل الحب وكأنه يعزى الزوجين بمحاجيـه رفيـي العمر الطـويـل. ذلك أن أنسودة الحب لا تبلغ تمامـها حتـى تسرـى بـنـغمـتها الحـارـة وـحدـة العـمر واقـرـاب « العـدـو الأـكـبـر ». والـذـين عـرـفـوا الحـب عـلـى أـنـه رـغـبـة لمـيـعـرـفـوا مـنـه إـلـا جـذـورـه وجـسـدـه ، أـمـا رـوـحـه فـهـي الـبـاقـيـة الـآنـ وـقـد تـبـدـدـ كلـ عـنـصـر جـسـمانـيـ . وـفـي هـذـا التـالـف الـجـدـيد بـيـن الـقـلـبـين الـقـدـيـمـين يـبـلـغ الـاـزـدـهـار الـرـوـحـي لـجـوـع الـبـدـنـ التـامـ .

فهذه هي دورة الحب . ولنتأمل هذه الدورة مرة أخرى في لحنة واحدة ...
في خلايا البروتوزا المندححة ، وفي شهوة الحيوان العنيفة ، وفي غلمة الهمجي
الغليظة ، وفي عيون الشباب الحالمة الذائبة ، وفي قصائد إليزابيث بروننج
أو قصة فرنشسكا ، وفي الرفيقين العجوزين وهما يرتعشان سعادة كلما تجتمع
أبناؤهما وأحفادهما لإحياء ذكرى نصف قرن من الحب . وهناك أغرب من هذا
التحول ، هذا التسامي البطىء من معناتيسيية العناصر إلى أناشيد الهيام والإخلاص
لجميع ميادين الحياة ؟ وإنما لنذكر في هذا المقام كلمات سنتيايانا العميقه التي
يقول فيها : « لكل شيء مثالى أساس طبيعي ، ولكل شيء طبيعي نماء مثالى » .
فقل للحب : لا تخجل من أصلك ، وللرغبة أن تذل إذا لم تسم إلى مراتب العبادة .

لقد كان حب الفلسفة هو الذي ساق أفلاطون إلى أن يقول : « إن الذي
تمسه نار الحب يعشى في الظلام »^(١) . ولام لا بلاس عندما حضرته الوفاة
أصدقائه الذين أرادوا تعزيته بشهرة كتبه واكتشافاته ، فقال لهم آسفًا : إن هذه
الأمور ليست أهم شيء في الحياة ، فسألوه : « وماذا إذن ؟ » وأجابهم العالم
الشيخ وهو في النزع الأخير : « الحب » .

١٩٧ . (١) المأدبة ،

فكل شيء إلى موت ، ما عدا الحب الذي يهرب وحده من الفناء . ذلك أنه يتخطى القبور ، ويسد ثغرات الموت بالتويليد . وما أقصر ما يbedo الحب في مرارة الحقيقة البعيدة عن الأوهام ، ومع ذلك فما أدومه إذا نظرنا إليه من خلال البشرية . . . وكيف ينقذ بضعة منا آخر الأمر من الهلاك ، فيحتفظ بحياتنا محددة في شباب الطفل وقوته . ونحن قد نعمل الثروة ، وقد تكون حكمتنا بصيصاً من النور لا يبعث حرارة ، ولكن الحب يدفء القلب بسلوان لا يمكن التعبير عنه ، ويزداد دفء القلب إذا كان عاشقاً لا معشوقاً .

الفصل الثاني من

الرجال والنساء

١ - حرب الحب

كان جوركى وتشيكوف يتجلوان فى القرم فأقبلًا على تولستوى الذى كان يجلس بجانب الشاطئ وقد مال برأسه يتأمل حتى مست لحيته الرمال . فجلسا إلى جانبه وشرعا بتحديث عن النساء . وظل تولستوى ساعة يصغى فى صمت ثم قال فجأة : « أما أنا فلن أحدثكم عن حقيقة المرأة إلا حين أضيع قدمي اليمنى فى القبر . سأعلنها صريحة ، ثم أقفز فى التابوت ، وأغطى نفسي وأقول : « افعلوا ما شئتم بي الآن » ^(١) . وحين دعا الكونت كيسرلننج برنارد شو للمساهمة فى كتابة فصل فى « كتاب الزواج » رفض شو قائلا : « لا يجرؤ أى رجل أن يكتب شيئاً عن حقيقة الزواج حين تكون زوجته على قيد الحياة » . ومع ذلك فسوف نشرع فى الكتابة عنه ، مقتصرين فى هذا الفصل على تحليل أنواعه المتوسطة والتقليدية مؤجلين الفحص عن تحرير الأقلية الحديثة من النساء إلى الفصل资料.

وتعتبر آداب هذا الموضوع أمعن الآداب وأبعدها عن الثقة . فهى ممتعة لأنها تتصل مباشرة بأنفسنا ، إلا إذا تحدثت عن أخطاء البشرية ورذائلها . أما أن هذا الأدب بما لا يغول عليه فلأنه حكاية عن السيرة الشخصية ، وكل سيرة شخصية فهى ، قصة خيالية *fiction* ، لأنها في الغالب صوت الانتقام ، ولا يقدم على كتابتها إلا المحارب المهزوم . وحين يوئلف أحدنا كتاباً عن النساء يدونه بحروبه (وهذا لا ينطبق على مجرد الفصول من كتاب) . وعندما يكسب الرجل قلب المرأة (إذا كان شخصاً مهذباً) فذلك على أمل الزواج منها كما كان يفعل اليونان بعد رقصة الحرب ، ثم يحتفظ بعد ذلك بصمت حكيم . . لأن

Gorki, M., Reminiscences of Tolostoi, p. 65 ^(١)

اثنين لا يتكلمان في وقت واحد . أما إذا خسر ، فإنه يؤلف الكتب . وأمتع من المقالات التي كتبها شوبنهاور ونيتشه وفينجر وغيرهم من المصايبين بداء الغرام الذين كتبوا عن الجنس اللطيف ، هو ذلك التحليل الذي يكتبه عن الرجال النساء اللاتي يفهمن الطبيعة البشرية ويعاملنها بذكاء أعظم من ذكاء الرجال الشوب بالتردد . ولكن النساء أمكر من أن يفحصن عن ذات أنفسهن في صفحات الأدب ، فهن راضيات بتحقيق رغبتهن ، وعلى عدوهن إذا شاء أن يؤلف الكتب .

وكل شخص عادى لا بد أن يكون متحيزاً بشأن هذا الموضوع ، فهو لا يعرف إلا نصفه معرفة ذاتية ، وأكبر الظن أنه لا يعرف إلا شطراً من هذا النصف معرفة وثيقة ، وحتى هذا الشطر فهو لا يعرفه معرفة صادقة أو جيدة . وكذلك من العسير أن يكون الإنسان منصفاً في زمن الحرب . من أجل ذلك كان العلم ضعيفاً في هذا الميدان . أما ملاحظات الأستاذ ثورنديك البسيطة والعرضية ، ونتائج اختبارات الذكاء ، فإنها محاولات سريعة لفرع من البحث لم يكد يقدم على التو . ذلك أن آخر بحث في النوع الإنساني هو الإنسان ، آخر علم هو علم النفس ، آخر فرع في هذا العلم هو المرأة .

ومع ذلك فلنكن على حذر ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً . سنقسم الطبيعة البشرية تقسيماً مريحاً ولو أنه صناعي ، إلى الغرائز الأساسية التي تتكون الطبيعة البشرية منها ، وسنسأل في كل حالة كيف يختلف عقل المرأة وخلقها عن عقل الرجل وخلقها . وسنفترض (مع احترامنا للسلوكيين) أن الإنسان خلق مزوداً ببعض الاستعدادات السابقة والميول الخاصة بالاستجابة والشعور ، التي سماها الفلاسفة وعلماء النفس منذ شوبنهاور غرائز . وسنصنفه تصنيف الأستاذ مارشال لهذه الاستعدادات الموروثة بحسب تحقيقها لأغراض الفرد أو الجماعة أو الجنس⁽¹⁾ . فهناك بعض الغرائز – مثل الحصول على الطعام ، والقتال ، والهرب ، واللعب – تتجه إلى خدمة الفرد . وتتجه بعض الغرائز الأخرى مثل حب الاجتماع *Gregariousness* وحب التوافق *approval* – إلى حفظ الجماعة . وغرائز أخرى أيضاً – مثل الاتصال الجنسي والعناء بالبنين – ترمي

إلى حفظ النوع . وها هنا بعض المسائل موضع مناقشة ، ولكننا لا يجب أن ندخل في مجادلات فنية لا تؤثر في هذه المشكلة تأثيراً حيوياً^(١) . كل ما نحتاج إليه هو أن نسأل هل يختلف الرجال والنساء في الحصول على هذه الغرائز نوعاً أو درجة . وسوف نبدأ بالغرائز الجنسية أو التناسلية لأنها بالنسبة إلى غرضنا الحاضر أهم سائر الغرائز ، وتكاد تفيض عن عملياتها المختلفة جميع تلك المميزات التي تفصل بين الجنسين في الجسم والخلق والعقل .

٢ – اختلافات الخلق Character

(١) الغرائز الجنسية Racial

يصادم الذكر بامتياز الأنثى في عالم الحيوان ، لا في الحجم فقط (كما رأينا) بل في تفوقها الحيوي باعتبار أنها هي التي تحمل مباشرة جسم الجنس . وفي المراتب الدنيا للحياة يجري التناسل بالانقسام ولا يوجد جنسان ، وفي النوع الإنساني تم عملية التوليد فعلاً في الأنثى التي تولد بالانقسام تماماً كالحال في الأمبيا . أما وظيفة الرجل فعرضية وسطحية ، وليس لها غنى عنه ، فقد أيدت تجارب المعلم مظاهر الطبيعة في البرهنة على أن الذكر زائد عن الحاجة على الإطلاق . ويترب بوضوح على ذلك أن الأنثى من جهة النوع في مرتبة أولى وأساسية ، وأن الذكر ثانوي ومساعد . فالذكر يتضمن الوظائف ويتخصص فيها ، وهي تلك التي كانت تؤدي من قبل بدونه . وهو يلعب في مأساة التناسل التي تدور عليها الحياة كلها دوراً صغيراً ، يكاد أن يكون زائداً عن الحاجة . فهو ينتحي في أزمة الولادة جانياً خجلاً عاجزاً ، ويفطن آخر الأمر إلى مقدار تفاهته وتبعيته في تطور الجنس . ويعرف في تلك اللحظة أن المرأة أشد منه التصاقاً النوع ، وأن تيار الحياة العظيم يفيض صاخباً عن طريقها ، وأن الخلق

(١) الأسلوب الذي جرت عليه العادة في نفي وجود الفريزة هو بيان أنها ليست متبعة في الصبا . ولكن معظم الغرائز لا تظهر بطبيعة الحال إلا في فترة معينة من الحياة معتمدة اعتماداً أساسياً على نمو القوى الفسيولوجية المطلوبة . ومن أوضح الأمثلة على ذلك المشي والقتال والحب .

من دمها ولحمها ، ويفطن عندئذ لم كان البدائيون وأصحاب الديانات الكبرى
يعبدون الأمة .

ومن الواضح أن عفة المرأة الشديدة تخدم أغراض التناصل . ذلك أن تمنعها
على استحياء يعين على الانتخاب الجنسي ، إذ يمكنها من التمييز بين الحبيبين
واختيار ذلك الذي سوف يظفر بأن يكون والد أطفالها . وهنا نجد أن مصالح
الجنس والجماعة تتخذ من المرأة سبيلا إلى التعبير ، كما أن المصالح الفردية
تجد صوتها القوى في الرجل . حتى إذا نفذت غرضها وحققت ذاتها بالأمة
زال حياؤها . وإنك لتجد الأم الفلاحة التي كانت قبل أمومتها شديدة الحياة ،
تفخر بأن ترضع ابنها أمام الناس في بساطة بهجة ، وهي على حق في ذلك لأن
هذا المنظر هو أحب المناظر والصور في عالم الحياة والفن .

والمرأة أربع في الحب من الرجل ، لأن رغبتها عادة أقل حدة من رغبته ،
فلا تغشى أحکامها بالغموض ، وهذا هو سر حكمتها التي اشتهرت بها منذ
القدم . ويدهب دارون إلى أن أنثى معظم الأنواع لا تختلف بالحب نسبياً .
ويصور لنا لومبروزو ، وكيسch Krafft-Ebing ، وكرافت إينج
وغيرهم من الباحثين الذين اقتحموا أبواب هذا الموضوع الذي يخشي الملائكة
بحثه ، أن أربعين في المائة من الجنس الضعيف يتمتعن بمثل هذا البرود apathy ،
وببلادنا على العكس من ذلك . ويقولون أيضاً إن المرأة لا تنسد اللذة الحسية
بقدار ما تنسد الإعجاب الشامل بحاجاتها والعناء الشديدة بها . وكثيراً ما يرضيها
مجرد اللذة بشعورها أنها مطلوبة . وفي ذلك يقول توماس هاري : « حب المرأة
أن تكون محبوبة يرضى نفسها غاية الرضا »⁽¹⁾ .

ويجد ما سميته بشكل غامض بالعنصر الروحاني spiritual في الحب –
هذا الجانب من الحب الذي لا يفكر في البدن – صدراً رحباً في المرأة أكثر
ما يوجد في الرجل . ويعتقد بعض الباحثين في قلب المرأة المغلق أن جهازها
أكثر منه جنسى . أو كما يقول لومبروزو : « ليس حب المرأة

في طبيعته الأساسية شيئاً أكثر من صفة ثانوية للأمومة ، ولا تنشأ كافة مشاعر الحب التي تربط بين المرأة والرجل من الدوافع الجنسية ، بل من غريزى الخصوص *subordination* والاستسلام المكتسبتين بالتكيف ^(١) . وكان ألفريد دى فينى يظن أن حب الرجل ذكرى رضاعته ثدي أمه ، ورغبته فيه . ومن يدرى لعل كل محب بالنسبة إلى المرأة ليس إلا طفلاً آخر يدلل . . . ويطعم ؟

ومع أن حب المرأة أقل في عمقه من حب الرجل ، إلا أنه أعظم عرضاً ، حتى لينفذ إلى كل زاوية من حياتها . فهي لا تعيش إلا إذا كانت محبوبة ، والالتفات إليها محور حياتها . ويرى أن أحد حكام فرنسا أحب امرأة لمعيشتها إلى جانب لص ، فأجاب : « لست شيئاً إذا لم أحب ». ولعل هذه الحاجة النفسانية هي التي كانت في ذهن فينجر حين ذهب إلى أن المرأة لا « روح » لها . . . أى أن حياتها تتوجه (أو كانت تتوجه ؟) إلى أن تتركز حول رجل . وهذا وهم ، لأن المرأة لا تحاكي إلا أفكاره ، أما فيما بينها وبين نفسها فإنها تظل وحدها ، وتحتفظ بعزمها . وهي تعرف أن الرجل في حبه غير المحدود لذاته قد ينفر منها إذا أبرزت الشيء الكثير من شخصيتها .

وإذا كانت المرأة تتفوق على الرجل في فن الحب ، فهو يمتاز عنها الصداقة . وقد يرتفع الرجال إلى مرتبة الأصدقاء ، أما النساء فلا يتجاوزن نطاق المعرف . وإذا ذكرت المرأة غيرها من النساء بغير اضطررت النجوم في أفلاكها . ويجد النساء صعوبة في الحديث ، ويسعنن بضمير شديد في حضرة بعضهن البعض ، ولا يتحملن ذلك إلا بالتحدث عن الرجال . وهذا شيء طبيعي ، كما لاحظ لاروشفوكو ^(٢) La Rochefoucauld منذ زمن طويل فقال : « العلة التي من أجلها لا يقبل معظم النساء على الصداقة ، هي ما يشعرون به بعد هجر الحب من أن الصداقة لا طعم لها ». فالحب كما قال الشاعر يشغل جزءاً

In Kisch, The Sexual Life of Woman, p. 133. (١)

(٢) (١٦١٣ - ١٦٨٠) أحد دوقيات فرنسا ، ألف مجموعة من الحكم أو التأملات

(١٦٦٥ - ١٦٦٤) و مذكرات نشرها ١٦٦٢ ، يصف فيها هزائمه السياسية ضد الكريدينايل ريشليو . أما حكمه فهي نظارات صائبة حكيمية عن الحياة بوجه عام . (المترجم)

من وقت الرجل ، ولكنه يملأ حياة المرأة كلها . وبعد ، فأحوالنا هي ما يجب أن تكون عليه .

وغيره الرجل كحبه أكثر عمقاً ، وأقل عرضأً أو طولاً . فالإحساس بالامتلاك أقوى في الرجل ، ويوئل نصف حبه . فليس الحب مجرد نكaran الذات فقط ، بل هو على ما في ذلك من تناقض توسيع للنفس وانتصار لها . والغيرة هي غريزة الكسب التي يضايقها التناقض . إنها إجراء محاكمة للاعتداء على الأصل . أو كما قيل : « أنا السيد يا ربِي ، اللهم لا تجعل أرباباً أخرى تقف في طريقِي » . ولا تهم المرأة اهتمام الرجل بأن يكون زوجها خالي القلب من قبل . ولكن غيرتها التي تفقدها في الشدة والعمق تزيد في السعة والعرض ، فهي لا تغار فقط من يحب زوجها ، بل من أصدقائه ، وغليونه ، وصحيفته ، وكتبه . ثم تسعى شيئاً فشيئاً إلى الفصل بينه وبين أصدقائه ، فإذا لم تستطع أن تفعل ذلك غازلهم ، فتجمع بين المكر والخطيئة . ولا يزعجها أن يبدى الرجل غيره من المعجبين بها ، بل يلذ لها هذا الشعور ، وتشجعه فيه ، لأنها تعلم أنها لا تكون مطلوبة إلا حين يجد امتلاكه إياها مزعزاً . وهي تدرك بحكمتها الفطرية أن الغيرة لا يفضلها دواء آخر للحب الزائل . ومع ذلك فلا بد من أن نغفر لها هذه الأخطاء البدعة لأنها في مركز ضعيف وتحتاج إلى هذه الفنون توازن بها امتياز الذكر الحساني . يجب عليها أن تحمى نفسها بأى ثمن ، لأن الجنس يعول عليها في استمراره وقوته . إنها تدفع ثمناً غالياً جداً لنصيبها الصغير في الحب تبرر به شكوكنا من خداعها . ويقول نيتشه : « لا يستطيع أحدنا أن يكون عظيم الرقة مع النساء » (١) .

(٢) الغرائز الفردية

وظيفة المرأة خدمة النوع ، ووظيفة الرجل خدمة المرأة والبنين . وقد يكون لهما وظائف أخرى ، ولكنها تتبع بحكمة هاتين الوظيفتين . ذلك أن الطبيعة قد بثت في هذين الغرضين الأساسين وشبه الالاشعوريين ما فينا من معنى وسعادة .

من أجل ذلك كان عمل الذكر الطبيعي هو الحماية ، والكسب ، والغامرة . ومهما تجده أن يترك العش أو البيت بحثاً عن الطعام ، فهو سبيل الحياة إلى التغذية ، كما أن المرأة أداة الحياة للنساء . والطعام غايتها القصوى ، وهو إذا أصبح محصلاً لأشياء أخرى ، أو لأى شيء آخر ، فذلك لأن (ولو أنه لا يشعر بذلك) هذه الأشياء الأخرى تمثل الثروة التي تؤمن في الأزمات الحصول على الطعام . وكان متrodorus يقول : إن كافة الأشياء الحمilla ذات صلة بالبطن . ومع أنه ليس من الأدب ذكر هذا القول إلا أنه صحيح إلى حد كبير عن ذكور النوع الإنساني ، فالرجل يحب الطعام جياً جماً ، ويعkin بسهولة إخضاعه عن طريقه . وهو أكثر غراماً من المرأة بالطعام والشراب . ومنذ أن قدمت حواء التفاحة لآدم ، والمرأة تحكم الرجل عن طريق معدته ، مفسدة هضمها وأخلاقه في آن واحد .

وأصبح الذكر محارباً بعد أن ضرب في الأرض يبحث عن الطعام . وذكور الحيوان تحارب بالأنياب والمخالب ، ويتحارب الرجال من المنافسة المالية سلحاً ، أما الأمم فتحارب بالجيوش والأساطيل والصحف . وكان كبلنج يظن أن الأنثى أشجع في القتال من الذكر . ولكن لعله قاسي من جرح (شرق قنال السويس) أفسد نظرته . ذلك أن طبيعة المرأة البحث عن المأوى لا الحرب . وفي بعض الأنواع تبدو الأنثى هادئة بغير غريزة القتال . وهي لا تقاتل مباشرة إلا من أجل صغارها ، فإذا رأينا فيها قوة توحش فذلك بسبب هذه الضرورات الجنسية . ولكن من الواضح أنها أقل ميلاً إلى العنف ، وغالباً ما ترتبط جرائمها النادرة بفترات اضطرابها الفسيولوجي . وهي أكثر من الرجل صبراً . وإذا كان الرجل أكثر شجاعة في أزمات الحياة الكبرى وأمورها ، فالمرأة تلجم إلی قوتها اليومية الدائبة لمواجهة مثيرات العيش الصغيرة التي لا حد لها . وهي تحمل المرض أكثر هدوءاً ، كما لو كانت تجد فيه لذة غامضة و شيئاً من الراحة من عناء عملها اللامهني . أما الرجل فلأنه لم يتعود الحياة الراکدة فيتحمل المرض في قلق ، ويخبر جميع الناس بآلامه .

ومع ذلك فالمرأة مقاتلة بكهانة . إنها تقبل على الجندى ، وتبهيج بالرجل

ذى السلطان . ويبدو في صيحتها عند رؤية القوة عنصراً غريباً من القسوة ، حتى لو كانت هي نفسها الضحية . وهى تنتخب في جميع الأجيال الذكر المقاتل ، كأنها تفكك دون وعي في الحماية التي يحتاج إليها بيتها وصغارها . وقد تتغلب في بعض الأحيان هذه المتعة القديمة بالرجلة على إحساسها الاقتصادي الحديث فتتزوج من أحمق إذا كان شجاعاً . إنها تخضع بفرح للرجل الذى يستطيع أن يأمر . وإذا كانت المرأة تبدو في هذه الأيام أقل ميلاً للخضوع ، فذلك لأن خلق الرجال أضعف مما كان من قبل . ولعل روتين الصناعة المذهل ، وتتكلف الحياة العقلية المثير للأعصاب ، مما عود الرجال العبودية ، وانتزع منهم الشجاعة .

ولا تنتصر المرأة بالقتال أو الشجاعة ، بل بالثبات والثبات . وقتل الرجل أشد وأصرح ، ولكنه أقل ثباتاً . وهو أكثر منها استعداداً للصلح أو التسليم في سبيل السلام . وقد يزجح في وجه زوجته أو يضر بها ، ولكنهما تنتصر في النهاية بالتكرار والإلحاح ، كما ينتصر الإعلان . وإذا كانت تعاود الكرة فلأنها لا تستطيع الإضراب ، فالأنواع والشعوب والأجناس والأفراد الضعيفة غنية بالصبر والخداع . فهذا نابليون لم يستطع حكم زوجته ، مع أنه تمكن من حكم قارة . ولم تجد قوته في ضعف جوزفين البدني وجنبها الهدف الذى تتجه إليه ، ولم يكن عنده سلاح يقاوم به أسلحتها الذى كانت تستعملها . وفي ذلك بحدثنا نابليون قائلاً : « كثيراً ما كانوا يتحدون قوة خلقى ، ومع ذلك فلم أكن في نظر أسرى إلا رجلاً ضعيفاً ، وكانوا يعرفون عنى ذلك . وكانوا يتغلبون على غضبى بالثبات والعناد ، ويفعلون ما يريدون مني مجرد السم »⁽¹⁾ . ويعبر هذا الكلام عن الأشودة اليومية التي تغنى في كل بيت . ولم تكن الأمور في صالح الرجل في تلك الأيام المترفة حين كانت زوجة الطبقة المتوسطة تعيش وتزدهر عاطلة في بيتها الحالى من العمل ومن الأطفال . فالرجل يعود إلى منزله منهوك القوى بعد عمل اليوم ومتاعبه ليجد عدوه القديم في انتظاره على نشاط جم متجدد فيهزم قبل أن تبدأ المعركة . أما إذا حالفه الحظ وانتصر ، فليس على المرأة إلا أن تبكي فيهزم أمامها . وكانت

Johnson, R.M., The Coriscan, p. 45.8 (1)

ماريا لوينز تفخر بأنها تحصل دائمًا على ما تطلب إذا بكت مرتين . وتنفذ الزوجة الحكيمه هذه القاعدة الأساسية في الحرب : « إذا لم تنجح أول مرة ، فعليك بالبكاء مرة أخرى » .

ويبدو أن الأنثى تتخذ موقفاً أقل إيجاباً من الذكر مما قد نسميه غرائز الحركة ، كالحبوب ، والمشى ، والقفز ، والتسلق ، والحرى ، واللعب . فالذكر أميل إلى الحركة عديمة النفع ، والأنثى إلى الاستقرار الزائد عن الحاجة . والمرأة أكسل ، وهي كذلك أخطر الجنسين ، لأن البطالة رأس الفساد . ولكن يكون المرء فاضلاً ، كما يكون سعيداً أو لطيفاً ، يجب أن يشغل نفسه بشيء ما .

(٣) الغرائز الاجتماعية

رأينا في مجموعة الغرائز التي استعرضناها أخيراً ، وهي الغرائز التي تحفظ الفرد ، أن تفوق الرجل واضح وطبيعي . أما الغرائز التي تحفظ الجماعة ، فالمرأة تتفوق كما تتفوق في الغرائز التي تحفظ الجنس . فهي أشد ميلاً إلى المجتمع والمعاشرة من الرجل ، وتحب الصحبة والمجتمعات ، وتسسلم في سرور لإجماع الجماهير . إنها لا تسأل عن أفضل التمثيليات ، أو الحفلات الموسيقية ، أو أماكن اللهو ، بل تسأل عن أكثرها امتلاءاً بالحضور ، ولو أن الفرق بينها وبين الرجل في هذه الناحية ضئيل . (على أقل تقدير تسعى المرأة أن تحب الأفضل ، في حين لا يقاد الرجل العادي إلى حضور الحفلات الموسيقية ، وعارض الفن ، والتمثيليات إلا خوفاً من زوجته) . وهي أقل من الرجل قدرة على العزلة ، وقل أن تجد من بينهن ناسكات . وإنها لتشعر بالنقص بدون الرجل ، أكثر مما يشعر هو بدونها . . . ولا ريب أن ذلك يرجع إلى حاجتها لحمايته ، وعادة لقيادته . إنها حيوان اجتماعي .

لذلك كانت المرأة أكثر ثرثرة . ويقال إن المرأة لا تحفظ سراً . وكان فرانكلين يظن : « أن السر لا يحفظ بين ثلاثة إلا إذا مات منهم اثنان » . فإذا أردنا أن يكون هذا القول صحيحاً عن الجنسين فلا بد أن نرفع نسبة المفاسد . ومع ذلك تستطيع المرأة أن تقاسى في صمت مدة أطول من الرجل ، وذلك

كما يقول مرديث *Meredith* : « على طريقة النساء اللاتي تشبه صدورهن القبور »^(١) . والمرأة أكثر من الرجل تعبيراً ، لأنها في الغالب أشد خصوصاً للوجدان والانفعال . وهذا هو السر في أنها أكثر قبولاً للأمراض العصبية – كالكوريا *chorea* ، والرجفة ، والهستيريا ، والتلبيس *obsession* ، والخوف *phobia* ، والأوتوماتزم ، والوساطة الروحية ، وغير ذلك – كما يرجع ذلك إلى الكبت القوى الذي يفرضه المجتمع على دوافعها الشهوانية . ونحن نجد أن وجه المرأة يكاد يكون متاحراً كحديثها ، فهي لم تتعلم كرجل الشعب الصابر أو رجل الأعمال الحذر ، أن تحفظ بسخونة جامدة إزاء تيار المكسب والخسارة ، وللذلة والألم . ويفصلها هذا التعبير السريع في وجهها مقدرة أعظم على استقراء علامات الشعور والتفكير في غيرها من الناس . ولذلك كان خداع المرأة أصعب من خداع الرجل – كما يتبيّن لكل من جرب الاثنين .

ويختلف حب الاجتماع كما وضح جالتون باختلاف الحياة والمحاكاة . فالمرأة تترك عادة المبادأة للرجل ، حتى (على الرغم من شو) في الحب . وهنا تظهر قبل كل شيء سعادته . أما إذا لم تسکر أول كأس من الرغبة ، فقد يظل مبقياً إليها سنوات تنتظر حسابه وجمعه وتجاربه الجنسية . والمرأة غير واثقة بنفسها ، إذ تخضع دائماً لضعفها الجسماني وتبعيتها الاقتصادية ، مما يحد من شجاعتها ، ويجعلها عن الثورة أو العمل . إنها تتشبّث بالملاؤف والمتعارف ، محاكية الماضي في تقوى ، وقلدة بحالة عصبية كل ريح حديثة تحمل البدع في الملابس أو السلوك أو الأفكار . وهي أسرع من الرجل إلى اعتناق (التقاليع) والخرز عبارات التي تتجه في أمريكا نحو اتخاذ مكان التقدم الفكري السليم . وينقب المخلل النفسي

(١) *Ordeal of Richard Feverel*, p. 32.

جورج مرديث (١٨٢٨ – ١٩٠٩) روائي إنجليزي اشتهر في رواياته بتحليل المشكلات الاجتماعية والدراسة الإنسانية ، وأشهر قصصه « محنّة رتشارد ففريل » كتبها سنة ١٨٥٩ ، وخلاصتها أن ريتشارد يقع في العشرين من عمره في حب فتاة ريفية وهي لوسي ويتزوجها ، فيغضّب أبوه ويفرق بينهما ، ويتصل ريتشارد بفتاة من بنات المهوى ، وتقع لوسي في حبائل أحد النساء . ويرجع ريتشارد فتعلم بسيرة زوجته ويفضّب (المترجم) .

تنقيباً شهوانياً في نفسها المضطربة ، وبهدتها الوسيط الروحاني بظهور الأشباح ، وينجد كويه M. في خيالها السهل التصديق مادة سهلة .

والمرأة لا تجسر على مخالفة المعايير والمتوسطات دون اهتمام كالرجل ، وهي تخرج للعالم عدداً أقل من البالهاء ومن العباءة . وهي أكثر شبهاً ببنات جنسها من الرجل بغيره من الرجال . ذلك أن ضغط البيئة المتغيرة ، وتعدد الوظائف والمهن والحرف أدى إلى تميز الرجال إلى أصناف كثيرة . ولكن صناعة البيت التقليدية ، واشتغال المرأة منذ القدم بالبحث عن زوج وتربيه الأبناء ، كل ذلك أثر في معظم النساء وصاغهن في بوتقة واحدة ، وإذا كانت وجوههن مختلفة فأنفسهن دائماً واحدة . ولعل إلى هذا يرجع بعض السبب في انتقال الرجل في يسر من محبوبة أو من خليلة ، إلى محبوبة أخرى أو خليلة أخرى ، ولا يحتاج في ذلك إلا إلى معرفة اسم جديد لا إلى تعلم فن جديد ، بل قد تفید الحروف القديمة في بعض الأحيان . أما المرأة التي أحببت وهجرها حبيبها فقد ترى جرحها مما يصعب اندماله ، لأنها ربطت روحها بصورة خاصة ، وسيعيش قلبها على الذكريات أنى ذهبت .

وآخر ما يترتب على غريزة الاجتماع في المرأة غرامها بالتأييد الاجتماعي ، فرأى جيرانها له وزنه بالنسبة إليها أكثر مما هو بالنسبة إلى الرجل ، لأن العلاقات الاجتماعية تختص من حياتها الساعات التي لا تشغلهن في الحب والأمومة . وهي تمتاز عن الرجل بالزهو ، لأنها أكثر وعيًّا بفضائلها وجمالها ، وقد تقضى نصف ساعة تضع المساحيق على وجهها ، ولو أن الفرق ليس كبيراً بين زهو المرأة وغرور الرجل . ويؤدي إفراطها عن ذات نفسها إلى القيل والقال ، ويقودها التقليد إلى التطابق . وهي أشد من زوجها شوقاً إلى الظهور في العالم . وتعطشها إلى المنزلة عبارة عن نصف الرياح التي تدفع شراع سفينه زوجها . ولذلك كانت تحس بنقص شديد عنمن هم أعلى منزلة منها ، وأسمى كثيراً من هم أدنى منها . ولكنها لنفس هذا السبب أكثر أدباً من الرجل ، ولحساسيتها الاجتماعية مع أمهاتها أكثر منه عطفاً وشفقة . ويغوض عن زهوها اللطيف حسن اعتبارها ،

ورقها ، ومسارعها إلى العناية بالمريض ومساعدة الضعيف ، وصفاتها الموهوبة التي تميل بها إلى الإيثار والخلق الحميد .

وأخيراً فإن هذه المميزات العقلية والقلبية تجعلها أكثر تدينًا . ذلك أن انفعالها المرهف يهديها إلى سرعة الإحساس بنداء الدين العميق الذي يتوجه للحواس والمشاعر . هذا إلى أن الكبت الشديد على ميوها الشهوانية يتركها مثقلة بولاء غامض يرتبط بكل موضوع للعبادة . وشعورها بألوان الحرمان التي تجعل الحياة حزينة أكثر حدة من شعور الرجل ، كما أن رغبتها في الاتحاد مرة أخرى بأولئك الذين أحبتهم وقدتهم يقنعوا بالاعتقاد في الخلود . والطبيعة نموذج رائع لها . ومن يدرى لعل المرأة في عجزها المتواضع عن الفهم ، قد تكون أصدق بسر الطبيعة من علمنا الميكانيكي ؟ إنها تبعد الله بالغرابة ، في الوقت الذي قد ينشد فيه الرجل الرقابة على نفسه . وهي لعجزها الحساني تلتمس حماية الله القادر على كل شيء ، وتطلب هداية النساء في صلاتها حين يصل عقلها في هذا العالم . وهي تتعطش إلى الوجود في الحضرة الإلهية خوفاً من العزلة وجهاً في المجتمع ، وتعمر الفضاء بالأرواح التي تؤنسها في وحدتها وتعينها على حاجتها . وهي أول من يرحب بالصور الجديدة من الاعتقاد ، آخر من يتخل عن القديم . ولقد يقتل الإنسان نفسه في ساعة اليأس ، أما المرأة حين تفقد كل أمل فإنها تعتمد على رحمة النساء ، وتلتمس القوة والعزاء في رب الحبيب .

٣ — الاختلافات العقلية

هذه هي غرائز الرجال والنساء . لكن لا يجب أن نفترض أن مثل هذه الميول الأولية تظل دون تغيير مع التجربة والتعليم . في كلا الجنسين تنمو العادة ويقوم العقل على أساس هذه الاستعدادات . فكيف يختلف هذا البناء العقلي في الرجال عنه في النساء ؟

العقل في الرجال أوسع وأعلى . فقد خرج الرجال منذ أجيال كثيرة من البيت المعروف إلى فضاء العالم المتعدد الجنبات ، وكان عليهم أن يواجهوا مواقف جديدة ومؤثرات جديدة لا تصلح لها استجابات الغرائز القديمة ، فاضطروا

بالضرورة (بعضهم فقط) إلى تنمية هذه القوة اللينة ل تستجيب بنجاح في المواقف الحديدة ، وهذه القوة هي التي تكون ذكاء الغريزة . ذلك أن الغريزة أيضاً يمكن أن تكون على ذكاء . ول يكن المؤثر أو الموقف من النوع التقليدي الذي واجهته الإنسانية قروناً طويلاً ، تجد أن الغريزة خليقة بالكافية ، بل هي أجرد أن تكون أكثر ذكاء ، نعني أفضل تكيفاً وأكثر نجاحاً من عمليات الفكر المزععة . وكانت المهام الأساسية في حياة المرأة إلى عهد قريب البحث عن زوج و التربية الطفل ، ولا يزال هذا الأمر صحيحاً بالنسبة لجميع النساء ما عدا نساء المدن الكبيرة ، وهو صحيح بالنسبة لجميع نساء المدن ما عدا نساء الطبقة الوسطى . وهاتان المهمتان الرئيستان من أقدم المشكلات التي واجهتها كل امرأة بمقدار ما تعى الذاكرة . وقد هيأت الطبيعة لهذه المواقف استجابات غريزية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى نكبة ، ولكنها عادة نافعة ومعقولة .

لذلك تفضل المرأة (ما عدا الاستثناءات المدنية دائماً) الرجل في وحدة غرائزها وكمالها ودقتها . أما الرجل فأكثر نقداً وشكراً ، وأعظم بهيأة التفكير سقماً . فقد تعطلت غرائزه بالمرونة ، وفقدت ما فيها من مباشرة وثقة . وهو يرتبك دائماً في حضرة المرأة ، لأنها أشد بنفسها ثقة وأكثر استعداداً للعمل ، وأبرع في وضع الخطط وأسرع في تنفيذها ، حيثما كانت المشكلة تتعلق باصطياد الزوج أو الإبقاء على الحب ، أو إقامة البيت . ولا تجد رجلاً في الثلاثين يياري امرأة في العشرين في حرب الحب اللطيفة . راقب أي رجل مهما يكن شيئاً يحب امرأة مهما تكن صغيرة ، وانظر أيهما يطوى صاحبه في إصبعه . فهناك بعض الأمور تعرفها المرأة قبل أن تولد ، وذلك بالحق الأعلى للصبيغيات الثانوية ، أما الرجل فلا يعرفها إلا بالتجربة الشاقة بعد زوال الوهم عنه . والمرأة تبصر أكثر مما تقرر ، والرجل يقرر أكثر مما يبصر . المرأة تفكر بغير فكر ، وتكتذب بغير تفكير سابق . إنها تسبق الرجل في الكذب المخترع بمراحل واسعة ، وهي التي تفسر بغير اضطراب أي أزمة يكتشف فيها أمرها .

ولما كانت المرأة مهيئة منذ الولادة أفضل من الرجل لمهام الحياة العادية ، فإنها تنضج أسرع ، ومرحلة بلوغها أقصر . وقد وضعتها بعض الرجال من أجل

ذلك في مرتبة أدنى من حيث النوع . وفي هذا الحكم شيء من التسرع ، إذ على هذا الأساس تكون السلففاة أشرف مخلوقات الله . وقد يكون من المعقول أن تستخرج امتياز المرأة العقلي من نسبة وزن مخها الكبيرة ، بالإضافة إلى مخ الرجل ، إلى وزن جسمها . ولعل بلوغها السريع مكتسب ، وقد فرض عليها في ظروف قديمة قاهرة للأمومة المبكرة . ويستطيع الرجل كذلك أن يصبح أباً في منتصف السن التي يتزوج فيها الرجل حديثاً ، ولكن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك . والبلوغ يكون في العقل كما يكون في الجسم ، وله فروق كثيرة . فبعض الرجال يتم نضجهم مبكراً ، والبعض الآخر متأخراً ، والبعض الثالث لا ينضجون أبداً . ومن الواضح أن بلوغنا الإنساني يطول ، لأن عجزنا يزداد في وجه عالم يصبح كل يوم أكثر شمولاً وأبعد عن التجانس لاستعداداتنا وفنوننا الفطرية . وقليل من الرجال في الزمن الحاضر هم الذين يتم بلوغهم العقل قبل أن يصلوا إلى منتصف الحياة . أما المرأة التي تقوم حياتها على إدراك الأمور الطبيعية والعميقة ببساطة ، فإنها تنضج جسماً وعقلاً في سن مبكرة . وهي أسرع إلى تعلم مباهج السلوك الاجتماعي . وهي أبرع في المدرسة من الصبي الذي يماثلها في العمر . وقد أثبتت أخيراً في كلية رادكليف Radcliffe امتيازها في الاختبارات العقلية على شباب هارفارد المثقفين . ولكن هذا التفو السريع يتوجه إلى بلوغ التمام في وقت أسرع عند المرأة منه عند الرجل . فالمرأة لا تنمو بعيداً عما كانت عليه منذ الولادة كما يفعل الرجل المحب للحنك . وهي تتشبث بالوراثة ، وهو يغامر فيما يزيد . إنها أداة استقرار الجنس وأساسه ، وهو سبيل التغيير ونديره . والمرأة جذع الشجرة الإنسانية ، وجذورها تتشبث بشدة في الأرض التي تنمو عليها ، وتمد جذورها في أمان كما تتطلع بفروعها في السماء .

أما الجانب من هذا الثبات فهو ضرب من المحافظة في الوجودان ولون من القصور في الفكر . ذلك أن مصالح المرأة تتعلق بالأسرة ، وبيتها عادة هي البيت . فهي عميقه عميق الطبيعة ، ضيقه ضيق الحدود الأربع . وتلاميذه الغريزية بينها وبين التقاليد ، ولذلك تحب التقاليد كما يحب الخبر الوسط الذي يكشف عن امتيازه . وهي أقل تجربياً في العقل والأخلاق (ما عدا بعض الاستثناءات

المدنية) . وإذا لحّت إلى « الحب الحر » فليس ذلك لأنّها تجد فيه الحرية ، بل لأنّها تيأس من إتمام زينة عادية مع رجل مسئول . وكم تفرح إذا استطاعت أن تجذب الرجل إلى جانبها وتضمه في البيت ! حتى إذا كانت في شبابها قد راعتّها عبارات الإصلاح السياسي ، وبسطت عاطفتها رقيقة على الإنسانية كلّها ، فإنّها تسحب هذه المحاولات حين تجذب الزوج الأمين . وسرعان ما تفصله ، وتفصل نفسها ، عن هذا الإخلاص العامل ، وتعلمه الولاء العميق المحدود بالأسرة . يقول الشاب في نشوة الغزل : « كم أود أن أهبك العالم » . فإذا تزوج فعل ذلك .

والأمر كذلك في البيت . فالمرأة تعرف دون حاجة إلى التفكير أن الإصلاحات الوحيدة السليمة تبدأ من البيت . وهي تخدم الجنس حين تحيل المثالى الهايم إلى شخص يخلص لأبنائهما . والطبيعة لا تحفل إلا قليلا بالقوانين والدول ؛ وغرامها بالأسرة والأبناء ، فإذا استطاعت حفظهم فلا تبالي بالحكومات والأسر الحاكمة ، وتسخر من أولئك الذين يشغلون أنفسهم بتعديل الدساتير . وإذا كانت الطبيعة تبدو اليوم مخفقة في مهمة حماية الأسرة والطفل فذلك لأن المرأة قد نسيت الطبيعة في هذا الزمان . ولكن الطبيعة لن تهزم طويلا ، إذ تستطيع في أى وقت أن تغترف من مئات الوسائل المدخرة . فهناك أجناس وشعوب أخرى أكثر منا عدداً وأعظم انتشاراً تستطيع بوساطتهم أن تتحفظ باستمرارها الثابت العزم ، والذى لا تلوى فيه على شيء .

٤ — المرأة والعقيرية

تولد المرأة مزودة بالذكاء ، الذى يحصله بعض الرجال ، ويستحثه معظمهم . وقد أصبحت الحياة بالنسبة إلى الرجل في ظل فوضى الثورة الصناعية التغيرة ميداناً فسيحاً من المسؤوليات المتعددة الألوان ، وليس له يد في اختيارها ولا يتوقعها . وقد انهارت أعصاب كثير من الرجال ، وتطور عقل كثير غيرهم تطوراً واسعاً ولاماً بحيث يستخدم سائر الطاقة المخزنة في الجهاز العصبي ، وينشأ عن هؤلاء القوم عدد من العباقة والمخاين لم يعهد من قبل . وكما أن الصناعة

تبتلعهم ، كذلك تخضع المرأة لهذه القوة القاهرة من النحو العقلى . ولكن على الرغم من سرعة تغيرها فإنها لا تزال مختلفة عقلياً عن الرجل . ويبدو أن المرأة لاتستريح إلى الفكر المبخر ، فهى تلمع الواقع وتحسن تذكراها ، غير أنها لا تحسن التعميم ، أو التأويل المبتكر . وقد تنحرف عن الغرض وتغرق في التفصيات . وهى تهم بالأشخاص أكثر مما تهم بالعمليات العقلية أو الأشياء . وهى لا تناقش المشكلات بمقدار ما تناقش الرجال ، لأن الرجل مشكلتها . وقد كتب عليها أن تشغلى نفسها بالأشخاص ، بالزوج والطفل . وكتب على الرجل أن يدور في عجلة التجارة والصناعة ، وأن يفكر في الأسباب والعمليات والمسيرات كما يتعامل مع النساء والرجال . ومن الأيسر على الرجل أن يسلى نفسه بقراءة كتاب ينشر فكرة . أما الكتاب الذى تقرؤه المرأة فيجب أن يقص قصة .. عن رجل . إنها لا تزال من أصحاب مذهب «الأنيمزم» فترى شخصيات إلهية وإرادة أبطال حيث ربما لا يوجد إلا عمليات غير شخصية لتغيرات كونية واجتماعية واقتصادية . ومن بواعث رضا الذكور من الباحثين عن الاختلافات العقلية بين الجنسين ملاحظة قلة عدد العباءة الذين قدمتمن المرأة للعالم . وحتى في الفن الذى قد يقال إن له بعض الصلة بالحمل ، وفي الموسيقى التي تضرب على الحساسية العاطفية ، فالمرأة قد أنتجت أقل مما يظهر أن جهودها وظروفها تسمح بذلك . وهناك نساء يعزفن الموسيقى أكثر من الرجال ، وعدد الرجال الذين يوئلدون المقطوعات الحية أكثر من عدد النساء . وعندما يعترف الرجال بالعصرية العقلية أو الفنية في المرأة فذلك ربما يسترجعون هذه العصرية للرجل معلنين أنها تخص الذكور . ويؤكد لنا شوبنهاور أن ثمة حرباً بين العصرية والأمومة . فإذا صدقناه انتهينا إلى أنه لا توجد امرأة متفوقة عقلياً دون أن تكون في مثل الشذوذ الخطر الذى كان عليه شوبنهاور . وكانت جورج ساند ^(١) George Sand تدخن سيجاراً خاصاً بالرجال ، وكان سبنسر يجد جورج إلليوت ^(٢) شديدة الذكورة

(١) جورج ساند (١٨٠٤ - ١٨٧٦) رواية فرنسية اسمها الأصل أمانشين لوسيل ، ثم ترجلت وأسمت نفسها جورج ساند ، وأخفقت في زواجهما وأنجحت طفلين ، ولها مغامرات غرامية كبيرة . (المترجم)

(٢) جورج إلليوت (١٨١٩ - ١٨٨٠) رواية بريطانية اسمها الأصل ماري آن إيفانز ومتاز قصتها بدراسة الشخصيات والمشكلات الاجتماعية . (المترجم)

حيث يصعب الانعطاف إلى روحها الباردة . وتذهب مدام جيراردين إلى أن المرء يستطيع أن يتبع في كل رواية من روايات جورج ساند أثر آخر محبها وسلوكه . وفي ذلك تقول : « إننا حين ننقد أعمال الكتاب النساء نكون غالباً مضطرين إلى القول في تعجب مع بيفون : – الأسلوب هو الرجل » (١) .

وأسباب قلة العباقة في النساء كثيرة وعسيرة البحث . ولعلنا نعرف اصطلاح العبرية في تحيز ناسين أنه قد يكون ثمة عبرية في الأمة كما يكون في السياسة أو الأدب أو الحرب . ويجب أن نحكم على المساواة في العبرية ، لا بالقدرة على عمل كل شيء بمهارة متساوية ، بل بالقدرة على أداء المهام والوظائف الطبيعية لكل سن و الجنس أداء متسازاً . إننا هنا نقع في نفس الخطأ الذي يرى العبرية أقل في عصرنا من عصور سابقة يبعث فيها الزمن سحراً . فنحن نميل إلى البحث عن العباقة اليوم في الميادين ذاتها التي ازدهرت بها في الماضي ؟ ولعل بعض القوة العقلية التي أبدعت الأدب والفن قد يملاها الآن ميادين العلم والصناعة الواسعة . فنحن مستغرقون في الوقت الحاضر في بذل الجهد لصياغة العالم الطبيعي صياغة جديدة في ضوء معرفتنا وقوتنا الحديثتين . وعندنا الآن كبار الخبراء والعلماء والمنفذين للأعمال الدولية والماليين العالميين ، فلا ينبغي أن نتوقع في العصر نفسه أن يظهر أمثال أفالاطون وشكسبير وليوناردو وبتهوفن .

ولعل الرجال قد تفوقوا على النساء في العبرية ، لأن العباقة يظهر ون عادة بين الأقلية المتعلمة من كل جنس ، لذلك كانت الموازنة كريهة إلى أن تتكافأ نسبة المتعلمين تعلماً عالياً في كلا الجنسين . فالعواقة من الذكور خلاصة ملابس من الرجال المتعلمين . والعواقة من الإناث زبدة بضع مئات فقط من المتعلمات ، فإذا أفسح المجال والتدريب للمرأة أخرجت كبار الشعراء مثل سافو *Sappho* ، والروائيين مثل جورج إليوت ، وعلماء الطبيعة مثل مدام كوري ، وعلماء الرياضة مثل هيبياتيا *Hypatia* وسونيا كوفالفسكي ، والمفكرين مثل أسباسيا ومدام دي ستال ، بل كذلك حكاماً أقوياء مثل الملكة إليزابيث وكاترين دي مدشى . ومن الملاحظ أن الظروف إذا كانت مواتية ظهرت كثیرات من

Brandes, G. Main Currents of Nineteenth Century Literature, vol. III, p. (1)
71, note.

العواقبة . ومن المحتمل مع ذلك أن المرأة ينقصها الحيوية الحسمانية الحالصة التي يحتاج إليها العمل الفنى ، ولعلهن أقل من الرجال موهبة فيما يختص بخاصة الحمال التي تفتت النفس وتبعثها إلى الإنتاج الروحى . وقد يمكن أن نشير هنا مرة أخرى إلى هذا الضرب من الفتور الجنسى — أو قل إنه حساسية متأخرة — في النساء ، والذى يؤكده لنا كثير (من الرجال) من علماء الأمراض العصبية ، ولكن ليس له دليل كاف في الأخلاق المعاصرة . والمرأة على وجه العموم لا تنسد في زوجها الحمال بل القدرة والقدرة كعهد بالحماية . أما الذكر فهو الذي ينتخب ناظراً إلى الحمال ، لا لأنه (كما نجد في عبارة ستاندال) سبيل إلى اللذة ، بل لأنه عادة عنوان القوة والصحة . وإذا كانت المرأة تفقد شيئاً من الهوس بالحمل فذلك لأنها لا ترغب في الامتلاك بمقدار ما ترغب في أن تمتلك . فهي لذلك تلهم الفن أكثر مما تنتجه . ولعلها لا تجد في الرجل ، هذا الرجل المتكبر المضحك ، الحمال الذي يبعث على الخلق . ولماذا تنسد الحمال وهي تتجلسه ؟ إن الحمال ^{الحي} أفضل من أي فنون النحت والتصوير ، وأشرف حتى من الذكاء ؛ لأنها أصل الفن وغاية الذكاء . ولو أن الحياة كانت جميلة ما احتجت إلى الذكاء ، أما إذا كانت الحياة ذكية فإنها تسعى جاهدة كيما تصبح جميلة .

٥ - هل الاختلافات موروثة ؟

ليس أمامنا إلا سؤال آخر : هذه الاختلافات العقلية أهي موروثة أم مكتسبة ؟ والجواب عن هذا السؤال صعب ، لأن هذا الميدان ينافس فيه العلم الفلسفية في زعزعة المعرفة وكثرة الفروض ، وقد يمكن أن نجاذف فنفترض بأن هذه الاختلافات ولو أنها مترتبة بالاختلافات الموروثة للبنية والوظيفة ، إلا أنها في معظم الأحيان تنتقل اجتماعياً وتكتسب فردياً . وهي تتوقف إلى حد كبير على المثل العليا التي كونها الرجال لمنفعتهم الخاصة عن النساء ، وفرضوها عليهن من خلال آلاف المؤثرات البيئية . وفي ذلك تقول إحدى الأساتذة محتاجة : « يشجع الصبيان على الفردية ، فيدربون على الاستقلال في الفكر والعمل . . . ويشجعون على التجريب وعلى عمل الأشياء بأنفسهم . أما البنات فيعلمون الطاعة ،

والاعتماد على الغير ، والانقياد . ويحملن على الشعور بأن الإسراف في الاستقلال بالرأي أو العمل منقصة لهن ، فلا يليق بهن ، أو لا يوافق أنوثهن . أما الصبي فيعلم أن يشعر بأن نجاحه في الحياة . . . يتوقف على قدرته على أداء عمل جديد... ولسنا نجد مثل هذا الدافع الاجتماعي مطبقاً على البنات » (١) .

ويمكن من بعض الوجوه نتيجة تجارب واسعة أن نجح إجابة علمية عما إذا كانت الفروق العقلية والخلقية بين الرجال والنساء فطرية أم غير فطرية وقد وجهت الظروف الاقتصادية التجارب ، وكانت الحياة نفسها المعلم وبيدو كما لو أن الطبيعة قد وضعت لنفسها المشكلة التي تحيينا ، وعزمت على حلها باختبار يكاد يكون كونيأً . فقد كان الرجال متوفقين عقليأً على النساء : أذلك بالوراثة أم بالبيئة ؟ وللجواب عن السؤال كان لابد من إخضاع عدد كبير من النساء للحياة الاقتصادية المتغيرة والمتباعدة التي كانت تصوغ الرجال ، ثم نلاحظ بأى سرعة وعمق غيرت هذه الوظائف الواسعة عقل النساء العاملات وخلقهن . وأصبحت جميع إنجلترا ونصف أمريكا مسرحاً للتجربة الكبيرة ، وفتحت المصانع والوظائف والمهن أبوابها لكلا الجنسين . وانتزعت الضرورة الاقتصادية الملائين إثر الملائين من النساء عن البيت القديم وقدفت بهن في طيش وحشى إلى المنافسة الاقتصادية والتجارية مع الرجال . فماذا كانت نتيجة التجربة ؟

كانت النتيجة تحولا نحو المرأة « المتحررة » بلغ من السرعة حداً جعل العالم كله يفغر فاه دهشة . في خلال أجيال ثلاثة شق العاملات الجديdas بالصناعة طريقهن في كل ميدان حيث لا غنى عن القوة الحسدية . واكتسحن في جميع الميادين من صفات الرجل العقلية والخلقية ما يمكن لأن يجعل أى عالم أخلاقي في الملك المسيحي يأسف على ترجل الجنس الذي كان ذات يوم أطف وأضعف . وأبرزت الحاميات وعاملات الطبيعة والحاكمات وقاطعات الطريق قدرة المرأة ، المحدودة ببنطاق فرصهن التي لا تزال ضيقية ، على منافسة الرجل في فنونه التي أسسها من قديم . وتخرج في كليات الجامعات نساء لا يود أى رجل الزواج منها ، لأن امتيازهن العقلى يتنافى مع بعض مزاعم الرجال في

القيادة ، وهي مزاعم من لوازم الزواج ومصاحباته . لقد تناقصت الثغرة العقلية والخلقية بين الجنسين بالسرعة التي حلت فيها الورش والمصانع محل المزارع والبيوت .

و سندرس فيها بعد هذا التغيير بتفصيل أوفي . ولكننا لا ننظر إلى هذا التغيير الآن إلا على أنه دليل على أن النساء إذا رغبن في حياة الرجل المهنية تماماً ، فعليهن منافسته والتماثل وإيماه في الصفات العقلية والخلقية . ولكن أكبر الظن أن المرأة ستفضح عن ذوق أفضل من هذا . وسوف تنتهي هذه الفترة الحاضرة من التقليد ، وتكتشف المرأة أن الرجال لا يستحقون هذا الإطراء . سيدركن أن العقل يختلف عن الذكاء ، وأن السعادة كالحمل والكمال في تحقيق ذاتنا الطبيعية . ولن تسعى أولئك النساء السائرات في طريق التحرير أن يكن رجلاً ناقصات بل نساء كاملات . سيجعلن من الأمة فناً يحتاج إلى إعداد وذكاءً كما تحتاج إدارة الرفاف والطناير والمفاتيح والعلبات . وقد يكتشفن أن الأمة هي أعظم سائر الفنون .

لقد جلبت عليهن حرفيهن الجديدة مشكلات من التعقيد والصعوبة كتلك التي كانت في عصر عبوديتيهن . ولا يستطيع الرجال مساعدتهن في هذا الحال ، لأن عقل الرجل من الميكانيكية والخشونة بحيث لا تسمح له أن يفهم بدقة وعطف التغييرات الخطيرة التي تجعل حياة المرأة وعقلها مضطربين . معرفتها الجديدة وحدها هي التي تستطيع تلمس الحل لهذا الموقف الجديد . وأكبر الظن أنها سوف تنجح . فالطاقة التي حققت حرفيتها سوف تواجه المطالب التي بعثتها هذه الحرية . ستتجدد سبيلاً يجمع بين الحنان الذي يزدهر في الحب والأمة ، وبين القدرة المتنوعة ، والذكاء النافذ ، والحمل الرائع ، مما تتميز به اليوم .

الفصل التاسع

المرأة الحديثة

١ — التغير الكبير

لقد أغفلنا في التحليل السابق الحديث عن المرأة المصنعة في المدن الحديثة إلى دراسة منفصلة ، لأن هذا الصنف فذ بين النساء ، عزيز على التصنيف ، ويُكاد يكون بغير سابقة في التاريخ . ولو تخيلنا أنفسنا في سنة ٢٠٠٠ ، وتساءلنا عن أبرز ملامح الأحداث الإنسانية في الربع الأول من القرن العشرين ، لرأينا أنه ليس الحرب الكبرى ولا الثورة الروسية ، بل تغير حالة المرأة . ولم يشهد التاريخ مثل هذا التحول المذهل في مثل هذا الوقت القصير . « فالبيت المقدس » الذي كان أساس نظامنا الاجتماعي ، ونظام الزواج الذي كان حائلا دون الشهوة الإنسانية وعدم الاستقرار ، والقانون الأخلاقي المعقد الذي رفع البشر من الوحشية إلى المدنية والتهذيب ، من الواضح أنها وقعت بين براثن ذلك الانتقال المضطرب الذي أصاب جميع نظمنا وسائر أساليبنا في الحياة والفكر ، منذ أن اغتصبت المصانع المزارع ، وامتصت المدن موارد الريف الطبيعية والإنسانية . فإذا كانت عقولنا قد ترعرعت بعض الشيء في هذا العصر الهائج فلها العذر في ذلك .

أما أن تكون المرأة مجرد جارية في البيت ، أو زينة اجتماعية ، أو متعة جنسية ، فتلك ظاهرة عرفتها عصور سالفة غير زماننا ، فهي مجرد ظاهرة وضرب من الشذوذ الأخلاقي يستحق الملاحظة العامة والالتفات . وقد طالب أفلاطون في جرأة بفتح باب كل عمل ، والمساواة في جميع الفرص ، دون نظر إلى اختلاف الجنسين . ولكن أرسطو كان أكثر موافقة لميول عصره فوضع المرأة في مرتبة متأخرة من النمو ، وفسر وجودها على أنها إخفاق الطبيعة في أن تنتج رجلا . فهي

تعلق بطبقة العبيد من حيث تبعيتها الطبيعية ، وعدم جدارتها بالمشاركة في الأمور العامة .

و تلك كانت كذلك نظرة يهودا Jehovah الذى جمع الأزواج والأمهات مع الماشية والأملاك الثابتة في آخر الوصايا العشر التي يقال إنه أنزلها على موسى . وقد صاغ اليهود (يهودا) على صورتهم ، وكانوا كأى شعب محارب يعتبرون المرأة كارثة ، و شرًّا لا بد منه يحتمل باعتبار أنه المصدر الوحيد للحصول على الخند في ذلك الوقت . ولم يكن قدماء اليهود يوقدون أى شمعة إذا كان المولود بنتاً . وكان على الأم التي تلد أنثى أن تتطهر مرتين . أما الصبي ، ففخوراً بالآية التي كانت عهد (يهودا) عليه ، فكان يردد بانتظام في صلاته : «أشكرك يارب لأنك لم تخلقني كافراً ولا امرأة» ^(١) . ولكن اليهود لم يشذوا عن غيرهم ، ولو أنهم كانوا في كثير من الأمور خارجين على القوانين الأخلاقية في زمانهم . في كل مكان من الشرق كانت المرأة محترقة حتى تصبح أم بنين ، ولا تشرف تمام الشرف حتى يخرب أبناؤها صرعي في ساحة القتال . وحتى أفلاطون نصیر المرأة فقد حمد الله لأنه ولد ذكرأ .

ومنذ تلك الأيام حتى عصرنا الحاضر تغيرت دون شك أحوال النساء ومعاملتهن تغيراً عظيماً واحتللت اختلافاً بيناً ، ولنسنا في حاجة إلى تفصيل ذلك على هذه الصفحات ؟ فالقيان Hetairai اللاتي أضفين على الحياة الأنثانية قدماً صورة بدعة ، والمحظيات اللاتي كن يعمرن بلاط الملوك في العصر الحديث ، التمسن الحرية من سيادة الرجل بإبراز مفاتنهن الجنسية والعناية باظهارها : فكانت أسباسيا Aspasia ، وفرينا Phryne تختلطان بالفلسفه والفنانين ، كما كان صالون مدام دى بارى وبومبادور مراكز عقلية لأسى ثقافة عرفها العالم . وكانت الثورة الفرنسية تبشر في زمانها بحرية عالمية . فقدم كوندورسيه للمجلس الوطني طلباً بحق المرأة في الانتخاب ، وأضافت ماري ولشتنترافت حقوق المرأة إلى حقوق الرجل . حتى إذا انقضت دماء الثورة بعد أن قدمت المرأة نصف مليون من بناتها لتحرير فرنسا ، وجدت أن أحداً لم يفكر في تطبيق الحرية

والمساواة على البيت ، وأن الثوار الذين استولوا على التوپلری أمكنهم أن يحكموا زوجاتهم بيد قوية كالرول ومان الذين كانوا يحبون اصطناع أسمائهم . كانت الحرية وفقاً على الرجال لا غير ، وكانت مؤنثة لغويأً فقط .

وظلت هذه الآراء سارية في هذا القرن . فمن منا اجتاز الأربعين ولا يذكر
الرسالة العنيفة التي أثبتت فيها أتو فايننجر أن المرأة لا روح لها ؟ ومن منا نحن
الرجال لم يستمتع بقراءة كتاب شوبنهاور « مقال عن النساء » حيث يقول :
« هذا الجنس القميء ، ضيق الكتفين ، عريض الحقوتين قصير الرجال » ؟
ألم تملأنا نشوة التفوق حين نصحنا نيتشه قائلا : « إذا أقبلت على المرأة
فلا تننس أن تحمل سوطك ؟ » لم نلتفت إلى أن هذه الكتب التي استمتعنا
بها أعظم متعة لم تكن إلا جزءاً من الحرب الأزلية بين الجنسين ، فهي كتب
حربية للذين ضرب عليهم الحصار تعبّر عن حكمة المهزمين من الرجال .
وافتانا أن نلاحظ ، لأننا نشبه هؤلاء الشهود في تخيّلهم ، أن شوبنهاور هجرته
عشيقته البديعة وأثرت عليه لقب بيرون وحسن مظهره . وأن نيتشه قد هجرته
عشيقته السمراء لو سالومى Lou Salomé بعد أن تبعها في نصف ممالك القارة
متقرّباً إليها بفقه اللغة والأمثال . وأن فايننجر ذلك العبقري المتعجرف هجرته قينة
في إحدى حاناتينا ، وفي ساعة من ساعات اليأس قتل نفسه رمياً بالرصاص
في بيت بيتهوفن . إننا نقرأ تلك الكتب راضين لأنها تعبّر بدھاء وأمن عن عدائنا
الكامن للجنس الذي سوف نظل على الدوام نكنّ له الحب .

لم يكن للمرأة حتى سنة ١٩٠٠ أو ما يقرب من ذلك أى حقوق يرتبط الرجل قانونياً باحترامها . وفي القرن التاسع عشر كان نساء إفريقيا يشترين ويعينن كالرقيق أو كالآلات الزراعية . وكن في جزر تاهيتي وبريطانيا الجديدة يرضعن الخنازير (١) . وفيMRI إنجلندا قد يضرب الزوج امرأته ولا يحاسبه القانون إذا بقيت بعد (العلقة) على قيد الحياة . وقد يرتكب الفحشاء كل ليلة ، وليس لها أن تفعل ، مثله إلا إذا هجرها . وإذا اكتسبت مالاً فهو من نصيبيه ، وإذا كان لها

مال وقت الزواج فله أن يتصرف فيه . أما أن يكون للمرأة حق العمل في مصنع ، أو شرف العمل في مصنع ، فشيء لم يخطر على بال أي رجل .

ثم حدث التغيير الكبير ، فأخذت تلك النساء اللاتي كن عبيداً يتحدون عن الحرية وغيرها من التأمين ، وعن المساواة وغيرها من المستحبيلات ، وحطمن النوافذ وصناديق البريد ، و Ashton كن في مواكب لا حصر لها ، ومظاهرات صاحبة . الخلاصة فلننقل على « طريقة كوميديا الأخطاء » (١)

ف الفراش لم يغمض لنا جفن لاستعجالهن الأمر
وعلى المائدة لم نذق طعم الأكل لاستعجالهن الأمر
وفي صحبهن كن يدمن النظر إلى هذا الأمر

لقد ركبت المرأة رأسها ، وشقت طريقها . ولا يمكننا اليوم أن نصر بها ، ولن تطهى لنا الطعام ، بل لن تبقى إلى جانبنا في البيت ليلة واحدة . وبدلًا من القلق على خطابانا فيهن في شغل بخطاباهن . لقد كسبن نفوساً وأصواتاً في الوقت نفسه الذي ييدو أن الرجال قد فقدوا النفوذ ونسوا الأصوات . فالمرأة تدخن ، وتخلق ، وتشرب ، وتفكر ، على حين يجلس الرجل الفخور الذي احتكر في الماضي تلك الفنون في البيت يشرف على تربية الطفل .

٢ - الأسباب

كيف نفسر هذا الانقلاب السريع للتقاليد والنظم الثابتة والمحترمة المنحدرة من عصور أقدم من المسيحية ؟ السبب الشامل لهذا التغيير هو تكاثر الآلات . أما « تحرر » المرأة فكان عرضاً نشاً عن الثورة الصناعية .

فأول كل شيء دفعت الثورة إلى تصنيع النساء على نطاق لم يعرف من قبل ولم يحلم به . كن عاملات أرخص من الرجال . وكان صاحب العمل يوثر توظيفهن على الذكور الأغلى أجراً والأكثر ثورة . وكان الرجال في إنجلترا منذ

(١) كوميديا الأخطاء Comedy of Errors ، تمثيلية لشكسبير ، تقوم على الخلط بين توأمين شكلهما واحد ، وتخطئ زوجة أحدهما وتختلي بالآخر (المترجم) .

قرن مضى يجدون مشقة في الحصول على عمل ، ولكنهم كانوا يقرأون في الإعلانات دعوة نسائهم وأولادهم يرسلونهم إلى أبواب المصنع (١) . فأصحاب العمل يجب أن يفكروا في صيغ من المكافأة والأسماء ، ولا يجب أن تشغلهن اعتبارات الأخلاق والنظم والدول . والرجال الذين تأمروا ببلاهة على « هدم البيت » هم أصحاب المصنع الوطنيين في إنجلترا في القرن التاسع عشر .

وأول خطوة قانونية لتحرير جداتنا كان تشريع عام ١٨٨٢ الذي نص على أن نساء بريطانيا العظمى لهن الحق في التمتع بعزمية لم تكن لهن من قبل ، وهي الاحتفاظ بما يكسبن من أجر . كان ذلك التشريع أخلاقياً ومسيناً إلى أقصى حد ، فرضه أصحاب المصنع في مجلس العموم ليجذبن فتيات إنجلترا للعمل في مصانعهم . ومنذ تلك السنة حتى وقتنا هذا ظل الدافع الذي لا يدفع إلى الحصول على الكسب يجذب النساء من عبودية البيت إلى رق الورشة . ونصف نساء إنجلترا اليوم يشتغلن إما في المكاتب أو المصانع . وتزايد نسبة العاملات في الصناعة أربعة أضعاف السرعة التي تزايد بها نسبة الرجال . وأكبر الفتن أن كل امرأة في مدينة المستقبل ستعمل خارج البيت فيما عدا فترات أمومتها النادرة . وقد يبدو هذا المنظر لبعضنا كريباً عند التأمل فيه ، ولكننا سمعناه بعد جيل أو جيلين ، لأن العادة تجعل كل شيء يبدو معقولاً .

ومن الطبيعي أن ينشأ عن تصنيع المرأة فساد الحياة المنزلية . وكلما ولدت الآلات آلات جديدة بكثرة متزايدة مستمرة ، وأدى الإنتاج الواسع النطاق المزود بأساليب جديدة من القوة إلى رخص الأسعار ، غلب المصنع البيت وتتفوق عليه في مئات الحرف التي كانت تنوّع حياة المرأة ، وانتزع منها عملها السابق شيئاً فشيئاً ، وأخذت المهن التي أدت إلى عبوديتها تفر واحدة بعد أخرى ، تاركة البيت حالياً من الاهتمام ، والمرأة نفسها عارية عن الوظيفة وغير راضية .

والمرأة هي التي خرجت لحسابها الخاص من البيت إلى المصنع . لقد بحثت عن العمل الذي طار من يديها . وكانت تعلم أنها بغير هذا العمل لا بد أن تصبح طفيلية لا معنى لها ، وترفاً لا يقوى على اقتنائه إلا ذوو المال الوفير ، أو

ذوو العاهات من الرجال . وتلقت المرأة أول أجر لها بالاعتزاز والسعادة التي يشعر بها الصبي الذي أراد أن يثبت رجولته بالعمل في المصنع والتدخين يوم الأحد ، كى يهرب من المدرسة . فالابتهاج الذي استقبلت به المرأة عملها الجديد كان فرحة عثورها على شيء تعلمه . فهذه هي السعادة بالوظيفة مرة أخرى .

فلما أصبح البيت فارغاً ، ولم يعد فيه مكان لعمل شيء أو الاستمتاع بالحياة ، هجره الرجال والنساء ، وأخذوا يعيشون في صناديق أو خلايا تسمى شقة في بيت ، وعنابر ينام فيها أولئك الذين يقضون حياتهم ليلاً ونهاراً في الخارج في صخب الشوارع وزحمتها . فهذا نظام استمر عشرة آلاف سنة انها في جيل واحد . وقد تعلمنا من علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي أن النظم والتقاليد والأخلاق لا يمكن تبديلها إلا بالتدريج البطيء غير المحسوس ، ولكنها هنا أحد التغيرات الكبرى في تاريخ الحضارة ، والذي يكاد يبلغ الأوج ، وقع في زمن لا يزيد عن طفولة شخص واحد إلى كهولته . وقد حذر الكتاب والوعاظ والساسة من السماح للاشتراكين بهدم البيت ، ومع ذلك لعبت العمليات الاقتصادية هذه المأساة تحت أبصارهم وفي قلب حياتهم قبل أن يتمكن علماء الأخلاق من التحقق من أسبابها .

وقد يمكن أن يظل البيت قائماً لو أن الأطفال كانوا يملأونه بالمتاعب والصخب ، غير أن الثورة الصناعية قد انتزعتهم بعيداً جداً . ذلك أن الأطفال الذين كانوا عوناً أى عون وبهجة في المزارع الفسيحة ، أصبحوا عائقاً في المدينة المزدحمة والشقة الضيقية . وكان في العالم كثرة كبيرة من العمال ، لذلك وجب أن يحد الإكثار من النسل على الطريقة القديمة ، حتى لا يظل الناس في فقر دائم وجهل مستمر . وأدى ظهور الآلات إلى وجود المصانع ، وأفضت المصانع إلى نشأة المدن ، وخلقت المدن الديمقراطية والاشراكية وتحديد النسل . الحق أن أحداً لم يُريد شيئاً من ذلك ، ولم يكن لمظاهرات حقوق النساء البراقة المطالبات بشيء من التوقف عن كثرة الحمل إلا أثر ضئيل جداً في إحداثها ذلك التغيير ، ولم يكن في مقدور عظات رجال الدين والحكام وقف موجته . وكان من الواجب على تاريخ أوروبا وأمريكا في مائة العام الأخيرة أن يتبدل ليستبي هذه

النتائج . ولكن التاريخ كالطاقة لا يسير إلى الوراء ، فهو يحمل في طياته ضرباً من القدر المحتوم ، وينجح أن يجرى في مجراه إلى المصير .

ولم يكن الأطفال ضرباً من الترف في المدن حيث لا يمكن دفعهم إلى العمل في الخامسة من العمر ، وحيث يزيد كل طفل جديداً في أجراه البيت ، نقول لم يكن الأطفال ترفاً فقط ، بل الحمل نفسه لم يعد حادثاً طبيعياً ، ولكنه عملية خطيرة . ذلك أن المرأة الحديثة لاشتغالها في المصنع ، أو ابعادها عن العمل في البيت ، أصبحت أضعف فسيولوجياً من أسلافها . وما زاد الطين بلة تدهور حاسة الحمال عند الرجل في العصر الحاضر لشغفه بالقوم الرشيق الخائرك . أما أمثال النساء اللاتي عرفهن روبنز Rubens (١) ، أو الأمهات من مثل لايتيشيا Laetitia أم بونابارت ، فلا يرقن في نظر فنانينا أو رجالنا في المدن الذين يحكمون على الحمال في ظل الفتنة الجنسية العابرة أكثر مما يحكمون عليه نذيرياً لأمومة قوية . وهكذا أصبح النساء أكثر فأكثر عجزاً عن حمل الأطفال ، وتجنبن الحمل ما استطعن إلى ذلك سبيلاً ، ونزلن به إلى أضيق حد . ووافقهم أزواجهم في معظم الأحوال على ذلك ، وهم لا يعلمون في براءتهم أن الأطفال تتكلف من النفقة أقل مما يبذلونه في ملاهي الليل .

ثم جاءت تلك المبتكرات الجديدة المسماة وسائل منع الحمل فكملت الدائرة ، وتعاونت في صمت على تحرير المرأة . فلما تحررت من هم الولادة وتحررت بناء على ذلك من آخر عمل كان يمكن أن يجعل البيت مكاناً محتملاً له معنى ، ذهبت إلى المكاتب والمصانع وإلى العالم . وافتخرت بأنها أخذت مكانها إلى جانب الرجل في الورشة أو المتجر . فهي تؤدي نفس العمل ، وتفكر نفس الأفكار ، وتنطق بنفس الألفاظ كالرجل . والأغلب أن التحرير جاء عن طريق التقليد ، فاصطنعت المرأة واحدة بعد أخرى عادات الرجل التقليدية البالية حسنة كانت أم قبيحة ، فحاكته في تدخينه ، وفجوره ، وإلحاده ، وفي طريقة تصفييف شعره ولبسه السراويل وأدى هذا التقارب بين الرجال والنساء في أثناء النهار إلى تأثر الرجل واسترجال المرأة . وصاحت المهن والبيئة والمؤثرات

(١) رسام مشهور من بلاد القلمون (١٥٧٧ - ١٦٤٠) (المترجم) .

المهائلة الخنسين في جنس يكاد يكون واحداً . ولن يمر جيل حتى يصبح من الضروري أن يميز كل منها بعلامة تمنع الوقع في مشكلات معقدة يوسعها . فلا يستطيع أحدنا الآن أن يكون واثقاً .

فما أعمق التغيير الذي تمثله المرأة العقيم أو ذات الطفل الوحيد بالإضافة إلى المرأة في الزمن السابق ، وما أعظم أثره حين نذكر فرع كلا الرجل والمرأة من تصور العقم . وكان احترام المرأة حتى بداية القرن العشرين يتغير مع عدد الأطفال الذين أنجبتهم . وكانت وظيفة المرأة إما أن تكون أمّاً أو عاهرة ، وفي كلتا الحالين كانت تلد في الغالب ما أمكنها . وكانت ملابس الصلوات تقام كل يوم في أوروبا المسيحية والعالم الوثنى يطلب أصحابها من الآلهة أن يهبوهم نعمة البنين ، وكانوا يتلون الأدعية ، ويزورون الأضرحة ، ويتمسحون بالحجارة المقدسة . ومن عادة شعب المايا Maya أن يصوم الزوجان العقيمان ويصليان ، ويقدمان المهدايا اللطيفة لاستعطاف الآلهة لتجود بكثير من الأولاد . وسئل أحد ملوك أفريقية عن عدد أبنائه فأجاب حزيناً إنهم عدد قليل ، لا يزيد على السبعين .

لم تؤثر صور الأئمة علينا إلى شغاف القلب وتبعث الدمع إلى العين ؟ لأننا قبل ظهور المدن كنا في حاجة إلى عدد كبير من الأطفال ، وكانت مشاعرنا تعكس تلك الحاجة . أما الآن فليست المدينة في حاجة إلى النسل ، لأنها بأنوارها الساطعة ولياليها الطویلة تستطيع أن تجذب ذرية أسود الريف الأقوياء . وليس على الإله الحديد إلا أن يبسط ذراعيه ويحمل في أطراف أصابعه ملابس المصايب العديدة الألوان حتى يهرب إليه الأطفال ، آلافاً وآلافاً كل عام ، ويرتفعون بدورهم إلى الحكمة والعمق . فالمدينة لا تعتقد أن الأطفال لازمون ، وهي لذلك تعلم النساء أن يصبحن محظيات ، ولا تلوّهن بالحمل . إن الحنان إلى الأئمة الذي يذيب في بعض الأحيان حتى أرواحنا الحامدة المتشككة هو ثمرة عهد الشباب في الريف ، والذى لا يزال النساء يحملن فيه الأولاد بين حين وآخر ؛ ومشاعرنا تبقى بعد تغير الظروف التي نشأت في ظلها وذهابها . ونحن الذين ولدنا في أواخر القرن التاسع عشر ، ونشأنا على مقربة من الحقول الفسيحة ، وسنظل نعتقد إلى النهاية (كما يحدّرنا المثل العربي) « أن أولئك الذين بغير ولد لا سعادة لهم » ، وأن تشيد أسرة مكونة من بنين تسرى فيهم الرجولة ، وبنات ينطبع فيهن

الحنان ، عمل يحتاج إلى خلق أعظم ، وقد يكون له ثمرة أهم من رسم الصور التأثيرية الحديثة ، أو تأليف الموسيقى المعاصرة ، أو كتابة مقالات عن المرأة في العصر الحاضر .

٣ - باتا

فالمرأة المتحررة ثمرة تطورات اقتصادية ليس لإرادتها يد فيها ، ومن التناقض الشنيع أن توجه إليها الحملات الأخلاقية تلومها على ما هي عليه . أما نحن فقد نستطيع بهذه العين أن ننظر إليها نظراً إلى حد ما موضوعياً وبعيداً عن التحيز . فهلم بنا نتأملها .

فالمرأة في الصناعة تكيف نفسها ببرونة مدهشة ، مع مرونة عقلية لا شك فيها . ومعظم حيل الذكاء وعاداته التي أعلن علم النفس الحديث أنها موروثة في الرجال يظهر أنها مكتسبات سطحية يمكن للمرأة أن تصطعنه بمثل السهولة التي تتجمل فيها بالأحمر . راقب فتيات المكاتب الموظفات في كل مكان ، قد تنقصهن المبادأة بعض الشيء (إلا في المسائل الجنسية *Erotica*) ولكن ما فيهن من منافسة هادئة ، وأدب صابر ، واضطلاع بمعظم أعمال المكتب الحقيقة - على حين يدخن الرئيس الذكر سيجاره ، ويتকئ إلى الخلف في كرسيه ، وينظر بعظامه حوله - كل هذا مصدر دهشة مستمرة ، وإعجاب متواضع . لم يغض إلا جيل أو جيلان حتى حقق الجنس الأضعف من التقدم في الظفر بمركز في الصناعة ، وفي غزو كل ميدان فيها ما عدا الأعمال الحسانية الحسية ، حتى لقد يعجب اليوم جون ستيفارت مل^١ الأمين حين يرى إلى أي حد أصبحت آماله المتواضعة عن الجنس الذي اضططلع بحمايته لا ضرورة لها . (إنى لأنتصوره واقفاً في دهشة ينظر إلى نساء البوليس يرشدن حركة المرور في أكثر المناطق ازدحاماً في القسطنطينية) (١) . ولا أحد يعرف إلى أي حد سوف يبلغ هذا النفوذ النسائي في الصناعة . فقد يأتى اليوم الذي توازن فيه سياسة المرأة العالية ومهاراتهن في القيام بالتفاصيل قوة الرجال الأعظم منهن وجراهم في

Montreal Gazette, April 2, 1928. (١)

المبادأة . وحين تضطّل القوة الكهربية بجهود الصناعة القدر والعضلي ، فسوف ينبغي حتى على الرجل أن يصبح ذكياً للاحتفاظ بمكانه في العالم الاقتصادي .

ولن تستمتع بناتنا في السياسة بمثل هذا الحظ . ولا ريب في أن المرأة المصنعة يجب أن تشرك في هذه اللعبة المؤسفة لحماية نفسها من القوانين التي يفرضها الرجل ، ومن هذا التمييز في العصر الحاضر . ألم يحط الذكر الشرير امتيازاته التي شاخت بالآلاف من الحواجز التشريعية ، وحصن قوته في نقط كثيرة بقوانين موقرة ؟ يجب أن تحل هذه القوانين ، وأن يفتح كل طريق للطاقة المدخرة لهذا الجنس الذي تخلص فجأة من العمل المنزلي وتحرر من أثقال الأمومة المتكررة كل سنتين . أى قدرة حماسية قدفت بها المرأة في هذه المعركة من التحرير ؟ لم يسبق لنصف العالم من المقاومة أن انهزم بمثل هذه السرعة بوربطة الحأش . في الوقت نفسه لم تستطع البروليتاريا (الجبهة الشعبية) في إنجلترا وأمريكا أن تتحقق شيئاً مع ما لها من قوى تماثل المرأة في الصوت والعدد . إن شجاعة الجنديين من الرجال السكارى بأصوات الحرب وغضبها لم تستطع التغلب على شجاعة هذه النساء المطالبات بحق الانتخاب ، القارعات أبواب كل سلطان ، حتى فتحت الأبواب وأرغمت الديمقراطية على قبولهن . وبعد خمسين سنة من اليوم سوف يتحققن إلى أى مدى من الكمال بلغن .

ويدرك بعض النساء الآن أن حق الانتخاب ليس هو التحرير ، وأن الحرية ليست سياسية بل عقلية . فشلة ملايين من البنات اليقظات السعيدات بملأن حجرات الدراسة والعنابر والساحات المدرسية بالبشر والبهجة ، تلك الأماكن التي كانت وقفاً على المختالين من ورثة الكون . إننا نراهم في آلاف الكليات وقد علا الجد وجههن بما في العالم من أدب وعلم ، وأعینهن تسطع بالشهوة إلى المعرفة ، وأجسامهن الرياضية تفيض بإحساس أكمل من الحياة . لعل جماهن يعمى أبصارنا فنغالى في الحكم على مرحهن الصاحب وطيشهن العميق . ولكن هل سمعهن يسألن المعلمين ؟ أراقبهن وهن يعزقون النظريات إرباً إرباً ، ويصفن العالم من جديد بحيث يكون أدنى إلى رغبات قلوبهن ؟

ما مصير كل هذا التعليم ؟ أتعاون مع حياة المرأة الحديثة المتسعة ومع

آلاف التجارب الجديدة التي تصوغها صياغة جلدية فيها ذكاء قادرًا على كفاح هذا العالم المتغير؟ أيُّزق هذا التنوع الجديد في العقل والاهتمام وحدة الغريرة وحكمتها، تلك الغريرة التي أحسنت خدمة المرأة قديمًا في حربها الأزلية مع الرجل العقل المتردد؟ أيُّزعج ذكاء المرأة الجديد طلاب الزواج ويخيفهم، فيصعب على المرأة المتعلمة التوفيق إلى زوج؟ مما يروى أن المواطن الروماني كان يمتلك رعياً من صورة الزوجة المتعلمة. وكذلك شأن كل رجل، فهو لا يجد سعادة في صحبة امرأة يكفي عقلها عقله. إنه لا يحب إلا من هي أضعف منه، كما أن المرأة لا تحب إلا من هو أقوى منها. من أجل ذلك كانت الفتاة، التي تقوم ثقافتها على المعرفة والأفكار أكثر مما تقوم على السحر الطبيعي والمهارة شبه الواقعية، بعيدة عن مزية التوفيق إلى زوج. إنها تنتهي حرمة الميادين التي احتفظ بها الرجال قرونًا عديدة لأنفسهم. ويدل الإحصاء على أن ستين في المائة من المتزوجات في الجامعة يبقن غير متزوجات^(١). وكانت سونيا كوفالفسكى العالمة الممتازة تشكو من أن أحدًا لا يقبل على التزوج منها، وفي ذلك تقول: «لم لا يستطيع أحد أن يحبني؟ إنني أستطيع أن أقدم أكثر مما تستطيعه معظم النساء، ومع ذلك فإن أتفه النساء تحب ولا يحبني أحد»^(٢). الفتاة الذكية هي التي تحفي امتيازها العقلي حتى تبلغ سنًا كبيرة.

لقد أثبتت المرأة إذن خلال خلال خمسين عاماً أن الفوارق العقلية بين الجنسين ترجع إلى البيئة والمهنة أكثر مما ترجع إلى الطبيعة الثابتة. وهذا لا يدل على أن المرأة ستغلب في زمان قريب على العوائق العقلية التي أحاطتها الزمن والعرف بها. فلم يكُد تطورها الثقافي يبدأ، وليس وراءها تقاليد وشدائيد انحدرت مع الزمان، ولا مثل كبيرة تلهمها الثقة أو تتخذها نماذج في تطورها. ولم تتمتع المرأة المتوسطة بفرص التعليم إلا في عصرنا الحاضر فقط، وذلك على نطاق يكاد يقرب من المساواة بالرجل. وستظل نسبة الإناث إلى الذكور في كليات الجامعة لعدة أجيال أقل من نسبة النساء إلى الرجال في عدد السكان عندنا. وأكبر الظن أن

(١) Siegfried, A., *America Comes of Age*, p. 111.

(٢) in Ellis, H., *Studies in the Psychology of Sex*. vol. VI, p. 141.

الحمل كذلك على ما هو عليه في الوقت الحاضر من نسبة ضئيلة ، سوف ينتص شطراً كبيراً من طاقة المرأة . ولعلها تعتبره مرة أخرى مهمتها العظمى ، وتقنع بالتنازل عن مثل هذه الوظائف العرضية للرجال كالفن والأدب . وقد تكتشف أن ثمة في هذا العالم أموراً أعظم من الألفاظ المكتوبة ، وأن ثمة بعض الفرق بين العاقل والذكي .

ماذا حدث في أثناء ذلك لجسم المرأة الحديث ؟ هل أدى هجرها البيت وإقبالها على المصنع إلى فساد جسماني ؟ من المحتمل جداً ، فهى لا تبدو في قوة جذتها الريفية أو المزرئية ولا في صحتها . إن لون بشرتها أقل نضارة ، ولا تستطيع أن تلد أطفالا دون شعور بالعجز والألم مما يجعل أى فتاة بدائية تنظر إليها باحتقار ، ولكن هذا صحيح بالنسبة إلينا جميعاً ، فالرجال كذلك فقدوا العافية منذ أن هجروا الحقول . حقاً العقل الحديث أكثر يقظة ، فهو يستعمل الآلات المعقّدة والماكينات بثقة ثابتة وأمن نسبي . ولكن الجسم الحديث عاجز عن حمل الأثقال والجهودات التي كان يحتملها كجزء من الروتين اليومي .

وعلى الرغم من جميع متاعب المرأة الحديثة فإنها لا تزال جميلاً إلى الحد الذي يبهر الفلاسفة حين تخطر أمامهم . ولا يمكن أن نسر منها كثيراً هذه الفنون الماكيرة التي تحافظ بها على جاذبيتها المغرية إلى عمر كان يصل بنساء القرون الماضية إلى الشيخوخة . كانت المرأة إذا بلغت الأربعين عجوزاً متقدعة وموضع السر . أما اليوم فلا خطر عليها من ذلك . حتى أحمر الشفاه والمطرّيات هي من هذا الوجه من محلّوبات الفن والحضارة ويمكن أن تغتفر ، ولو أن اللون الطبيعي أبدع بديل عن الدهانات .

قد يكون هذا الوهن البديع وهذا الضعف الجسماني في المرأة الحديثة شيئاً عارضاً وسطحياً . ففي عالم يدور بقوة الكهرباء ستكون المصنع من النظافة كما كانت البيوت قديماً . وستتبسط المدن ويتنفس الناس الهواء الطلق مرة أخرى . ولعل الفتاة الحديثة مع رياضة المشى والتنس وكرة السلة تستعيد ذلك التورّد الذي انقرّعته الصناعة المدنية من خديها . ولقد تغلبنا على الملابس المشدودة المعوقة ، إذ تحرر جسم الفتاة المعاصرة من تلك المهمات الخيرمة التي كانت إحدى معوقات

الحمل . فالسراويل القصيرة نعمة لجميع العالم ما عدا حائط الملابس . وضررها الوحيد هو في ضمور خيال الرجال – وأكبر الظن أن المرأة لا جمال لها إذا فقد الرجال الخيال . جملة القول لقد أضافت المرأة الجديدة الشيء العظيم إلى ألوان الحياة الحديثة وتعددتها ، إذ أصبحت أكثر حيوية وسعادة بداعٍ حريتها . قد يكون من العسير على بعضنا اعتياد الشعر القصير (ولو أن هذه البدعة قديمة) وتدخين النساء ، ولكن الحيل الم قبل لن يحفل بهذه التغيرات السطحية . وأى شيء إذا أحسنت صنعه أيدي الحسان يبدو في نظر الرجل العادى جذاباً . والعادة تكون الأخلاق ولها كذلك يد في تكوين الحمال . في سالف الأيام كانت العجائز تدخن (البيبة) ذات الرائحة الكريهة ولم يحفل العالم بهنَّ . ولن يحفل العالم بعجائز اليوم حين يغازلن ، وتنفح الشابات سحب التبغ في وجه حبيبهما . قد يكون التدخين مضرًا كما يكون لذيداً ، فإذا كان الرجال والنساء يؤثرون حياة قصيرة وممتعة ، فلهم في ذلك الخيار . أوائقون نحن من أن المرح ليس أ الحكم من الحكمة ؟

وماذا نقول في هذا « الهوس الاهتزازي *delirium tremens* » المسمى بالرقص الحديث . أهي المرأة التي اخترعه أم بعض العصبيين من الرجال ؟ أيمكن أن يثور أجدادنا ثورة خلقية كما نفعل اليوم ، حين كان (الفالس) الشهوانى يحل محل الرقص الدائرى *pirouetting* أيام الأرستقراطية ^(١) ؟ وماذا نقول أيضاً في براعة السيدات النامية في فنون السرقة والقتل والسياسة ؟ في عام ١٩٢٦ كما تروى إحدى صحف ^(٢) بلتيمور المختومة قائلة : « نقل شخص مجهول الشخصية إلى المستشفى في حالة خطيرة ، متألماً من إصابات شديدة يقال إن ثلات فتيات اعتدين عليه في غابة بالقرب من هيلوك . كان الرجل ماشياً . . . حين مرت به الفتيات في سيارة وعرض عليه الركوب معهن ، فقبل . وبعد ركوبه مسافة قصيرة أوقف الفتىات السيارة عند طريق منعزل . وفي خلال صحبة صاحبة بعد ذلك . . . غضبت إحدى الفتىات لقلة غيرته ، ونشبت معركة ، وكتفته

Cf. De Musset, Confessions of a Child of the Century, p. 112. (١)

Quoted in the American Mercury, March, 1926. (٢)

اثنتان منهن وأخذت الثالثة تعنه بدبوس كبير . ثم هربت الفتيات بعد أن تركته على الأرض عاجزاً .. !» يمكن بعد ذلك أن نشك في تحرير المرأة ؟

ويبدو أن هكذا كان على حق في قوله : « فضيلة المرأة أعظم خرافة شعرية للرجل » . في النساء على الدوام هذه الشهوات ، ولكنهن يجهذن في إخفائها في الزمن السابق لأنهن كن يعتقدن أن الرجال يؤثرون الحياة . أما اليوم فيبدو أن الرجال أسرع استجابة لعدم الاحتشام . وتميل الفتاة العصرية إلى الصراحة الحسنية والنفسية مما يفتن الحواس فتنة مؤقتة ، ولكنها قلًّا أن تجتذب الروح . والرجل الناضج يطرب للتمنع ويحب في المرأة الأدب الرقيق . ولا ريب في أن الرجل حين يظل ناقص النبو ، منغمساً في الفسق ، غافلاً عن مباحث الصحبة البريئة والإخلاص ، غير شاعر بأى سحر ما عدا سحر الحسد ، فلا بد من اتخاذ وسائل شاذة لبعث اهتمامه واجتذابه إلى الزواج . فإذا أثمرت هذه الحرارة الملائمة زيجة شرعية فإنها سرعان ما تتحطم مع انطفاء شعلة الهوى بآلفة الزواج . لقد كان شوحيطاً إذ ليس الزواج غاية ما يكون من الإغراء مرتبطاً بغاية ما يكون من الفرصة ، لأن الفرصة باقية ولكن الإغراء سرعان ما يتناقص إلى أقل حد .

٤ — ربات بيوتنا

إن صورة فتاة الطبقة العاملة الحديثة ، مشغولة بالعمل في العالم وممثلة بالحيوية والحرية ، أمعن عند النظر إليها من صورة امرأة الطبقة الوسطى الحديثة المتزوجة ، المطمئنة إلى دخل ثابت ، والتي تحيى حياة تقوم على لعب البردج ، وبالشراء من الحال التجارية ، والاشتغال بالإصلاح الاجتماعي .

فلننظر إلى أنفسنا من خلال عن أجنبيه . يقول الكونت كسرلينج ^(١) : « لقد أصبح الزوج في أمريكا مستبدًا به كما كانت الزوجة في الشرق القديم ، مع ما يصاحب ذلك من انتكاسات نفسانية تزايد وضوحاً يوماً بعد يوم » .

(١) الكونت كسرلينج Keyserling (١٨٨٠ - ١٩٤٦) فيلسوف اجتماعي من أستونيا ، أنشأ في مدينة دارستات : « مدرسة الحكمة » بعد قيام الثورة الروسية ومصادرة أملاكه . رحل إلى بلاد كثيرة واتصل بثقافات عدة حتى لقد سمي الفيلسوف المتجول (المترجم) .

ويضيف إلى ذلك أن نساء أمريكا أصبحن مستجلات ضامرات الثدي حتى ليطبعن المرء بطابع من « البرودة والخشونة وانعدام الروح »^(١) – ولو أنا نقول ماذا كان الكونت ينتظر في أول زيارة؟ وعلينا أن نسمح هنا ببعض الحذف لآراء مستمدّة من ميراث أستقراطية براندنبيرج . ولكن القدر الباقي قد يكون لأن يكشف لنا عن خضوع الرجال في المستقبل ، وحاجتهم الواجبة إلى امرأة مثل سوزان أنتوني^(٢) . ولا ريب أنه سيكون عندنا في القريب المرأة المتعددة الأزواج وسيجتمع النساء ذوات السلطان حرّيماً من الرجال العاملين بحرسهم خصيّان من الإناث . وأكبر الظن أنّ سيكون لنا في المستقبل ثلاثة أجناس كما هي الحال في الفن والنحل . فبعض النساء يلدن الجنس ، وسيهب البعض الآخر نفسه هبة كاملة للنشاط الاقتصادي بحيث يفقدن أولاً الرغبة في الحمل ثم القدرة عليه . وليس في التطور أى سبب يجعلنا نتوقع من المستقبل أن ينحصر في الماضي .

كيف جاء هذا الانقلاب في الأدوار؟ أكبر الظن بسبب زوال سلطان التفوق الحساني^(٣) . فقد قام خضوع النساء على أساس بسالة الرجال العضلية . كان الرجل هو السيد ، لأنّه كان يستطيع أن يضرّها فيطرحها أرضاً في آخر الأمر (ولم يكن يوجّل هذا العمل طويلاً) . وإلى الآن يستطيع الرجال أن يغلبن النساء ، وأصبح من المسائل الدقيقة في الفلسفة تعليل إقلاع الرجال عن تلك العادة القديمة . ومن المحتمل أن تكون الحاسة الأخلاقية النامية في الرجل قد جعلته ينجّل من استعمال آخر حيلة . وكلما كان تحرر المرأة من الرغبة الجنسية أعظم ، كان موقفها موقف التي تعطى الرجل ما يطلب . ولكن وراء هذه الظاهرة الثانوية توجد الحقيقة الاقتصادية الأولية من أن تعقيد الأمور الحديثة الذي يستدعي ذكاء أكثر فأكثر ، ويتطلب قوة أقل فأقل ، قد ذهب بسمعة مجرد القوة العضلية ، وانتزع من رجل الطبقة المتوسطة تفوّقه الوحيد على زوجته ، وأكسّبها بعد ذلك تفوقها في الدهاء والتشبّث امتيازاً على خجله وحساسيته وتعبه .

(١) Europe, pp. 66-67.

(٢) Susan B. Anthony (١٨٢٠ - ١٩٠٦) زعيمة أمريكية مشهورة قادت حركة مطالبة المرأة بحق الانتخاب وغيرها من الحركات (المترجم) .

(٣) Mill, J.S., The Subjection of Women, p. 4.

أما حيث لا تزال سمعة قوة العضلات عالية كما هي الحال في الطبقة العاملة ، فلا يزال الرجل رب البيت ، وتظفر المرأة بمقابلها انتقاماً .

تأمل بعد ذلك المرأة العالة على غيرها ، تجد أنها بعد أن تحررت من العمل المنزلي بسبب هجرة الصناعة من البيت ، وبعد أن تحررت من الحمل بأساليب منع الحمل أو المرضات والخدم ، قد تركت بيدين ورأس وقلب كلها فارغة غير مستقرة ، وأرض خصبة لزرع غريب . ثم يمضي النمو الطبيعي في طريقه ، فكلما كانت أفرغ من العمل أصبحت أشد كسلا ، وأقل رغبة في أداء ما يتبقى من العمل الذي جعلها في القديم رفيقاً معيناً لا دمية .

ولستنا نوجه في هذا المقام أى سبة للمرأة التي تعمل في البيت أو في الورشة المنتجة للحياة الإنسانية ، أو لبضائع الثمينة للإنسان . أما السبة إذا كانت تستحقها فللمرأة التي تتاجر بمحالها في الزواج وفي غير الزواج ، والتي تسرف في ترفها وزينتها لإرضاء للشهوة ، والتي تنفق أيامها تظل تتألق وتنسق وتصنف شعرها وأخيراً تلبس ، وتحضى الليلى في الملهو والغزل . ولست تجد في سائر مناظر الحياة الحديثة المتنوعة أشد إساءة من هذه النساء المسرفات في الفراغ . وليس هن إلا قليل من الأطفال أو بغير ولد ، ومع ذلك يحتجن إلى كثير من الخدم ؛ ولديست هن وظيفة ولا تفرغ هن حاجة . إنهن يتقنون عمل لا شيء بآلف أسلوب . ونتيجة لهذا كله دفع الرجل إلى التهالك العصبي على العمل ، وإلى الشعور بعراة أن أهميته ليست إلا مجرد كاتب حسابات .

وإذا كانت المرأة اليوم تنتظر بما لم يعهد من قبل أن يعرض عليها الزواج ، فذلك يرجع إلى حد كبير إلى غلطة هذه الطبقة التافهة . لأن مثل تلك المرأة لا تقدم إلى الرجل إلا يسيراً جداً ، حتى لقد يجد في تنويع العلاقات والارتباط فيها بعدها قصيرة أمناً عن الزواج . وفي ظل هذه الظروف لا يبدو الزواج في نظر الأعزب البصير تحقيقاً لغاية الرجل الناضج ، بل تسلماً متحضرأً بعد فترة طويلة لأمر عزيز على الطبيعة في عالم الحشرات ، حيث نجد الأنثى كما رأينا تلتهم الذكر بشكل ليس له مثيل على حين يكون مستغرقاً في شباك الغرام . فلا غرابة أن يتراجع

الرجال أمام فكرة القيد الذهبي للزواج ، وهم يرون عجز هذه السيدات التام اللاتي زايلهن الشباب . وهكذا تبعد ملايين النساء حياتهن في العزلة لأن ملايين الزوجات بعد اصطياد فريستها يلهمنها علانية ، فتنسحب كل نفس مطلوبة في عزلة ثقافية . وهنا نجد بشاعة عصرنا المنافية للأخلاق لا في الشعر المقصوص أو السروال القصير لفتاة النشطة .

إنا لتأمل أن تكون هذه الصعوبات مجرد فرقة انتقال ، وأن تكون فوضى العقل والأخلاق والسياسة والفن مرحلة مظلمة بين نظام آخر في الزوال ، ونظام آخر يبرز بطريقاً ، لا من مراثينا وحججنا ، بل من تلمس التوفيق بين الدوافع الإنسانية وبين الظروف الجديدة الصناعية لعصرنا الدنوي والمدنى والصناعى . وقد يكون طول فترة البلوغ الذى أخر الزواج وبدل الأخلاق دليلاً ما كرراً على مستوى أرق سوف يبلغه الرجل في القريب ، لأن طول مرحلة البلوغ في تاريخ الإنسانية وما يتبعه من تعليم وتدريب كان أحد الدوافع العظيمة إلى تقدم الجنس . وأكبر الفتن أننا لا نشهد نهاية الحضارة كما يفترض بعض علماء الأخلاق ، فنحن الشعب الشاذ للأخلاق أقلية صغيرة ، قد تكون مريضة وعصبية ، ومصيرها إلى الزوال مع العقم . وسوف تظل الكتلة العظيمة من الشعب البسيط من حولنا تتزوج وتتناسل حتى يرث أبناؤها الأرض . وعمة ألف سبب وسبب يجعلنا نعتقد أنها سوف تمضي بالعالم قدمأً إلى أن يرفعها النظام الجديد ، والاستقرار الجديد في السلوك والفكر البشرية ، ويقيمهما في المستوى الأعلى الذي قد تقادنا إليه تجاهربنا العميماء .

الفَصْلُ الْعِتَّاسِرُ

انهيار الزواج

وبذلك نصل إلى الزواج .

وأكبر الظن أن برنارد شو هو القائل إن الزواج هو الموضوع الذي دار حوله الكلام الفارغ أكثر من أي موضوع آخر في العالم . ومن البساطة أن يستغفل المرء في الحديث عن الزواج كما يستغفل في الزواج نفسه ، وعذره في الأولى أقل . وعندما نحاول البحث في هذه المشكلة يدرك المفكر الخالص أن الأفكار ليس لها إلا أثر متواضع (Modest) — ولو أن هذه اللفظة ليست المقصودة تماماً) في العلاقات الجنسية . وأن التغيرات الاقتصادية تغلب على الفلسفات والأخلاق . وأن أفضل ما يمكن أن يفعله الفكر هو تحليل هذه التغيرات ، والتنبؤ بنموها ونتائجها ، والمتاس شيء من التوافق البصير في السلوك قد يحمي الفرد والنوع . وفي مثل هذه الأمور لا خير في الوعظ ، والفهم أعنون .

لقد عميت أبصارنا في نمار حربنا وألامنا عن هذا الأمر الواقع وهو أن حقيقة الحياة الأساسية ليست في السياسة ولا في الصناعة بل في العلاقات الإنسانية ، أي في ارتباط الرجل بالمرأة ، والآباء بالأبناء . وتدور الحياة كلها حول هذين المحورين من المحبة ، حب الزوج ، وحب الأم . تأمل قصة العشيقية الثائرة التي حين دفن عاشقها (الذي قتل في ثورة موسكو في ديسمبر 1917) في « الجنازة الحمراء Red Funeral » ، قفزت إلى القبر واحتضنت التابوت الذي يضم جثته صائحة : « ادفنوني أيضاً ، فهذا يهمني الآن من الثورة بعد أن مات » . قد تكون واهمة في الاعتقاد أنه فد بين الرجال لا يمكن تعويضه — ونحن نشبهها إلى حد أن قلوبنا وعهودنا المحطمة هي كذلك غير معقوله . ولكنها علمت بحكمة موروثة في دماء المرأة أن هذه الثورة الهائلة شيء تافه عابر

بالإضافة إلى هذا النهر من الزواج والأبوبة والموت ، وهو التيار الأساسي للحياة الإنسانية . لقد فهمت – ولو أنها لم تجد الألفاظ المعبرة – أن الأسرة أعظم من الدولة ، وأن الإخلاص واليأس أعمق في القلب من السعي الاقتصادي ، وأن سعادتنا في آخر الأمر ليست في المال أو المنزلة أو السلطان ، بل في تبادل الحبة .

١ – تطور الزواج

ما معنى الزواج ؟ لعلنا إذا استطعنا كشف الغطاء عن أصله أن نحسن التتحقق من معناه .

تصور نجمة البحر ، وهي من أدنى الحيوانات ، تبسط زعنفها rays أو أذرعها فوق بيضها الملقي وصغارها التي فقست . إنها بداية إحدى الظواهر الأساسية في الطبيعة . . . عناية الأبوبة . في عالم النبات والحيوان بوجه عام يحفظ النوع لا بهموم الأمومة بل بالتناقل المسرف الضائع ؛ فالزهرة يجب أن تملأ الجو باللقاء ، وأن تفتن بعض الحشرات تتخذها رسلا إلى الزوج الذي لن تراه . ومن المعروف أن القوقة الصغيرة ذات الدم الأحمر المسماة *Haematococcus* تتحيل من منطقة شديدة البياض إلى قرمذية بنشاطها التناسلي في ليلة واحدة . والمحارة *May flower* ، التي تشبه في نسلها الزهور البرية *Oyster* تضع ملايين البيض ، ثم تتركها بلا اكتراث لمصيرها فينمو قليل منها ، ولكن معظمها يتخذ طعاماً أو يضيع كأنه مجرد نهاية .

وقد اكتشفت الطبيعة ببطء ، كما رأينا ، عناية الأبوبة ونهايتها بديلا عن هذا الإسراف الطائش . فن أدنى الفقريات إلى أرق فصائل الإنسان يتناقص حجم البطن أو الفقمة أو الأسرة ، وتزداد عنابة الوالدية مع كل مرحلة من النمو في الجنس والنوع والفصل والأمة والطبقة والفرد . وظهر الزواج لا لإباحة الصلة الجنسية بل لتحسين نوع الحياة بربط الزوجين برباط دائم للعناية بالذرية التي يلدؤنها .

وليس الزواج ظاهرة تعد وقفاً على الإنسان ، فبعض أنواع الطير وحيدة الزوج أكثر منه . وكتب دى كرسيني *De Crespigny* عن إنسان الغاب

المسمي أورنغوتن orang-utangs في بورنيو يقول : « إنهم يعيشون في أسر ، ويبنون أعشاشاً مناسبة في الشجر ، ولا يشغل العش بمقدار ما أمكنني ملاحظته إلا بالأذى والصغار — أما الذكر فيمضي الليل على فرع الشجرة نفسها أو المجاورة لها ». ويصف وستيرمارك الغوريلا بأنها « تعيش في أسرة ، ويقوم الأب ببناء العش وحماية الأسرة . وهذه هي الحال أيضاً في الشمبانزي » . ويقول سافدج Savage « ليس من الغريب أن ترى (الزوجين العجوزين) في أسرة الغوريلا يجلسان تحت شجرة يتسليان بأكل الفاكهة وود الحديث على حين يقفرن صغارهما من حولهما ويتأرجحون من فرع شجرة إلى فرع آخر في مرح صاحب » (١) .

ثم يستأصل الانتخاب الطبيعي بالتدرج تلك الأنواع التي لا تعنى إلا قليلاً بذريتها ، وينمى فيمن يبقى تلك الغريزة الخاصة بالعنابة الأبوية التي ترفع شيئاً فشيئاً الفرد والجنس . ومن المعروف عن أمهات القردة أنها تموت حزناً موت صغارها . وهناك نوع من القردة تحمل الأم رضيعها تحتضنه بذراع واحدة بغير انقطاع أشهرأً عدة (٢) أما في الإنسان فإن هذا الدافع يكاد يصبح هو الشهوة المتحكمه الأقوى حتى من الصلة الجنسية . وما حب المرأة لزوجها إلى جانب حبها أطفالها؟ ومن أمهات الأجناس المتواحشة من ترضع أبنائها في بعض الأحيان اثنى عشر عاماً . وليس من النادر في بعض القبائل مثل نيو هيريدز New Hebrides أن تقتل المرأة نفسها للعنابة بابنها الذي مات ودفن في القبر (٣) . حقاً لن تجد في العالم إلا القليل أتعجب في تاريخ البشرية من هذا التحول الذي يكاد يكون كاملاً لحب المرأة ذاتها إلى حبها طفلها .

ونشأ جنباً إلى جنب هذا الدافع القوى للعنابة الأبوية نظام سائد حاكم هو الأسرة . ويرجع الأصل في وجود الأسرة إلى عجز الطفل غير

Westermark, E., History of Human Marriage, p. 14. (١)

McDougall. W.M, Social Psychology, p. 70. (٢)

Kropotkin, Prince, Mutual Aid, pp. 89,101. (٣)

كروبتكين (١٨٤٢ - ١٩٢١) جغرافي وفيلسوف اجتماعي روسي ، عاش في إنجلترا وروسيا ، وزار أمريكا سنة ١٩٠٠ (المترجم) .

القادر ، وإلى قابلية المزايدة للنمو والتدريب بعد الولادة . والتطور في الحيوانات ببيولوجي قبل كل شيء ، فهو يختص بنمو أعضاء جديدة . أما التطور في الإنسان فهو اجتماعي ، يختص بالانتقال المزايدي لميراث من الصناعة (تكنولوجيًا) والثقافة يتجمع وينحدر من جيل إلى جيل . لقد خلقت الطبيعة الأسرة لترتبط الذكر إلى خدمة الأنثى التي قيدها الطبيعة لخدمة الطفل . والرجال بالطبيعة عبيد للنساء ، والنساء بالطبيعة عبيد للأطفال والجنس . وفي هذه العبودية الطبيعية أعظم سر لكيانهم ، وأكثره دواماً .

فلنفهم إذن الزواج لا على أنه صلة بين رجل وامرأة صلة تهدف إلى أن تجعل الشهوة شرعية ، بل على أنه صلة بين الآباء والأبناء الغرض منها حفظ الجنس وشد أزره . ولو كان الزواج أمراً شخصياً لأمراً يختص بالجنس ، ما كان أول ما تعني به التقاليد والشائع الإنسانية . ولأمر ما عنيت الدول بهذه العناية بتشريع الصلة الجنسية بين الرجل والمرأة وأسرفت هذا الإسراف في تنظيمها ؟ ولماذا كل هذا الجهاز من وثائق الزواج ، وأفراح العرس ، ومحاكم الطلاق ، والنصائح والتحريمات الأخلاقية ، إذا لم يكن ذلك بسبب أن الزواج أعظم أساس لجميع النظم ، وهو الذي يصون محى الحياة الإنسانية ويسد نقصه ؟ ومن الواضح ، والله يعلم ، أن الزواج لم يقصد أبداً إلى سعادة الزوجين بل إلى الألفة وتربية الأطفال (١) . وكان متوسط الانتفاع بالحياة الإنسانية في سالف الرمان من القصر بحيث يظهر أن أحداً لم يكن يعني بالفرد . ولم يبحث الفرد إذا كانت سعادته الخاصة في الزواج أولى من استمرار الجنس ورفعه إلا بإطالة الحياة الحديثة ، وإشراف الإنسانية (البضاعة الوحيدة التي لا تخضع للعرض والطلب)، واقتصار الأبوة على مظهر أكثر من مجرد القناعة بالزواج . حتى إذا ساد « عصر الفرد » ارتفعت الثورة على الزواج إلى هذا الطوفان الحاضر العسير على المقاومة .

وجاء تطور الزواج عقب اتساع مصالح النوع . وإذا رجعنا إلى فجر

Cf. Shelley: "A system could not well have been devised more studiously (١)
hostile to human happiness than marriage". — notes to Queen Mab.

التاريخ وجدنا أن حرية الفرد في اختيار الزوجة كان مقيداً شديداً بالحاجة الاجتماعية . ويبدو أن أول المارم الجنسية كانت تهدف إلى منع الاتصال الجنسي بين الآباء والأبناء ، ثم بين الإخوة والأخوات . وانتشر التحرير بالتدريج حتى وصل إلى حد الزواج من خارج العشيرة *exogamy* الذي يمنع بناء الرجل بالمرأة من قبيلته نفسها . وكان علماء الاجتماع الأوائل مثل لويس مورجان يميلون إلى إرجاع هذه القيود إلى تصور عقل البدائي مساوىء العقق . أما المتأخرن من الباحثين مثل وسترمارك وإليس فيعزوون هذا الأمر في شيء من التحكم إلى الاستخفاف الذي ينشأ عن الألفة ، ولكن هذا لا يفسر مغالاة عجز أجدادنا المتوجهين عن جمع كل زوجين معاً ، وإنشاء نظامهم الخاص بالمجتمع . وأكبر الظن أن مصلحة الجنس كانت في أذهانهم حين قيدوا الفرد .

وتطور الزواج مع تغير العلاقات الاقتصادية . في مرحلة الصيد كان الرجل ، وهو صياد ذو بأس يحيزه رئيس القبيلة ، يصطحب عصاً وقد يتخلذ صاحباً ويتسلل إلى قبيلة أخرى ، ويختطف فتاة بخيملة من خيمتها ، ويحملها بعيداً على طريقة الاغتصاب السبابي⁽¹⁾ *Sabine* . ثم تحسنت الأخلاق مع نمو الثروة وانتشار السلام ، ولم يعد الرجل يتحمل العصا ، بل هدية ثمينة ، أو عرضاً بالخدمة الطويلة المدى ، يتقدم به إلى والد الفتاة التي يرغب فيها . وبذلك حل الزواج بالشراء محل الزواج بالسي . واليوم يعد نظام الزواج مزيجاً غريباً من السي والشراء .

كانت الحرب في ذلك الزمن القديم كثيرة الوقع وكانت الخطاطر متعددة . وكان الذكر يصاب بالموت بأسرع مما تصاب به الأنثى ، فحاول الباقيون من الرجال أن يحلوا المشكلة باتخاذ عدة زوجات لحماية النساء اللاتي يزيد عددهن عن الرجال زيادة كبيرة . ولما كان النساء يرضعن أطفالهن عدة سنين ، ويتمنعن عن الصلة الجنسية حتى فطام الطفل ، فقد رأى الرجل أن راحته تقتضي اتخاذ عدة زوجات لتلبية مطالبه المستمرة . هذا فضلاً عن أن تعدد الزوجات يفضي

(1) قبائل قديمة كانت تعيش في إيطاليا . (المترجم)

إلى كثرة النسل أكثر من الاقتصار على زوجة واحدة . يضاف إلى ذلك أن وفرة الذرية كانت نعمة لقوم مهددين على الدوام بالحوادث والأمراض والخروب .

فلما قُللَتُ الخروب ، وأصبحت الحياة والموت أكثر أمناً ، تناقصت نسبة النساء العددية المتفوقة ، وظهر نظام الزواج من واحدة ، فكان مزية للأطفال الذين يتلقون عنابة موحدة ، وحباً مركزاً ، وطعاماً أكثر وفرة لقلة عدد الطاعمين . وكان ذلك النظام مزية للرجل إذ يسر له تركيز إرثه في أسرة بدلاً من تشتيت ثروته ، كما شتت نطفته في عشيرة من الذرية . ورأى نفسه لا يزال حراً ليشبع شهواته الحمراء سراً ، على حين يستطيع أن يصون إخلاص زوجته بجميع ألوان الحماية من العرف والسلطان ، فيؤمن بذلك انتقال أملاكه إلى أبناء أكبر الظن أحدهم من صلبه . وفوق هذا كله ، وعلى الرغم من هذا المستوى المزدوج (المتغلل في نظام الميراث) فالاقتصار على زوجة واحدة كان منفعة للمرأة ، لأنه حل جانباً من مشكلة الغيرة التي لا بد أنها كانت تجعل من تعدد الزوجات مارستاناً . على أقل تقدير منع هذا النظام المرأة ضرباً من المساواة البيولوجية بالرجل ، ويسر لها أن تتحرّك من هذا المستوى المتواضع وترفع العالم .

أما الباقي من تاريخ الزواج فكان صراعاً بين المرأة والملك ، بين الثروة والزواج . وكان المفروض أن المرأة مع نمو الثروة يجب أن تسيطر بلا منازعة على اختيار الزوج وحكمه ، وأن خضوع المرأة لـ نظام لإنجاب الذرية ، وبديل اقتصادي عن العبودية ، كل ذلك يصبح ثابتاً لا يمكن استئصاله من العادات والجنس . ولكن الأمر كان على العكس ، لأن الثروة أدت إلى التعليم ، وهذب التعليم شهوة الرجل المتوجهة ، وبعد قرون من التطور حل المهوى العذري على نطاق واسع محل شهوة الجسد للجسد .

وظل زواج الاستمتاع قائماً ، وفي كثير من الدول كان الآباء لا يزالون يزوجون بناتهم لأحد الأثرياء لأنهم يتوقعون أن يصبح من أصحاب الملايين . ولكن في إنجلترا وأمريكا ، وهنا وهناك في كل أمة ، انهارت الملكية ، وانتصر أنصار زواج الحب ، وشيئاً فشيئاً إذا بالمرأة التي جعلتها شراسة الرجل رقيقة ، تهذب برقها شراسته . وشيئاً فشيئاً رفعته بخانها وتضحيتها بالحمل من حاله التي

يقرب فيها من الحيوان ، وعلمه أن يرى وينشد فيها بعض الصفات ليست من الحسية والحسامية كتلك التي كانت تجذبه إلى أحضانها . ثم أقامت الحضارة بالتدرج فوق هذا الأساس الطبيعي بناء واهياً وثميناً من الحب الشعري .

لقد درسنا في مكان آخر النمو الملاحظ الرائع للحب الروحي منذ أناشيد المعنين في العصر الوسيط ، إلى العاطفة الحارفة في قصة كلاريسا هارلو^(١) وهلويز الحديدية^(٢) ، ثم إلى القصص التي كتبت في القرن التاسع عشر لإشباع النزعة الرومانسية السائدة . من يستطيع أن يقول : إلى أى حد ظهر هذا الفيض من القصص بعض المظاهر الحشنة للحب الحديث ، مصورة ابتداءً حقيقة اشتياق الروح للروح الذى لعله كان في أول الأمر الوهم الذى يعزى العذارى وقد تقدمت بهن السن والرجال الخياليين ؟ لا ريب أن الحب الرومانسي أصبح حقيقة ، فقد أقبل الشباب عند البلوغ على الأغانى والأنشيد الغرامية مخلصين ، وركع الرجال أمام النساء ، وانحنوا يقبلون أيديهن ، وأحبوهن لشىء أسمى من نعومة الحسد . كانوا يتبارزون للظفر بابتسامة ، وابتدعوا الآداب في غمرة من نشوة الإخلاص . ثم وضعوا بالتدرج كل ثروتهم التي كانوا ينخررون بها تحت أقدام مخلوقات تافهة ليس لها من قوة عليهم إلا بطريق الحمال والرياء . وحين انقلبت الرغبة في كثير من القلوب إخلاصاً لا امتلاكاً ، وقدم الرجل ، خطاباً ود المرأة بولاء شديد ، ثقته بها بكل سبيل حتى الموت ، بلغ الزواج أوج تطوره الطويل ، وغاية رقيه البطىء من الوحشية إلى الحب . أكبر الظن أننا لن نعرفه في جميع كمالاته بعد الآن .

٢ — انحلال الزواج

لما كان اليوم هو عصر الآلة ، فلا بد أن يتغير كل شيء . فقد قلَّ أمن الفرد في الوقت الذي نما فيه الأمن الاجتماعي . وإذا كانت الحياة الحسامية أعظم

(١) قصة لصمويل رتشارسون كتبها عام ١٧٤٧ ، عبارة عن رسائل كتبها كلاريسا لصديقتها تفصح فيها عن صدوف قلبها عن الزوج الذى يريده أبوها ، وتنهى القصة بموتها كذاً . (المترجم) .

(٢) قصة كتبها جان جاك روسو تدور حول زوجة ضيق عليها حبيبها السابق الحناظ . (المترجم) .

أمناً مما كانت ، فالحياة الاقتصادية مثقلة بألف مشكلة مما يجعل الخطر جائماً كل لحظة . أما الشباب الذى أصبح أكثر إقداماً وأشد غروراً من قبل ، فهو عاجز مادياً ، وجاهل اقتصادياً إلى حد لم يسبق له مثيل . ويقبل الحب فلا يجرؤ الشباب على الزواج وجوهه صفر من المال . ثم يطرق الحب مرة أخرى باب القلب أكثر ضعفاً (وقد مرت سنوات) ، ومع ذلك لم تمتلىء الحيوانة يكفي للزواج ؟ ثم يقبل الحب مرة أخرى أضعف حيوانة وقوة عما كان من قبل (وقد مرت سنوات) فيجد الحيوانة عامرة ، فيحتفل الزواج بموت الحب .

حتى إذا سئمت فتاة المدينة الانتظار اندرفت بما لم يسبق له مثيل في تيار المغامرات الواهية . فهى واقعة تحت تأثير إغراء مخيف من الغزل والتسلية وهدايا من الحوارب وحفلات من الشمبانيا في نظير الاستمتاع بالماهوجن الجنسية . وقد ترجم حرية سلوكها في بعض الأحيان إلى انعكاس حريتها الاقتصادية . فلم تعد تعتمد على الرجل في معاشها وقد لا يقبل الرجل على الزواج من امرأة برعنت مثله في فنون الحب . فقدرها على كسب دخل حسن هو الذى يجعل الزوج المنتظر متربداً ، إذ كيف يمكن أن يكفي أجره المتواضع للإنفاق عليهم معاً في مستوى ما يعيشونه ؟

وأخيراً تجد الرفيق الذى يطلب يدها للزواج ، ويعقد عليها لا في كنيسة ، لأنهما من أحرار الفكر الذين أخذوا عن الدين ، ولم يعد للقانون الخلقي الذى ظل جائماً على إيمانهما المهجور أثر في قلبهما . إنما يتزوجان في قبو المكتب البلدى (الذى يفوح منه عبير الساسة) ويستمعان إلى تعاوين العدة . إنما لا يرتبطان بكلمة الشرف بل بعقد من المصلحة لهما الحرية في أى وقت في التحلل منه . فلا مراسم مهيبة ، ولا خطبة عظيمة ، ولا موسيقى رائعة ، ولا عمق ولا نسورة في الانفعال تحيل ألفاظ وعدهم إلى ذكريات لا تمحى من صفحة الذهن . ثم يقبل أحدهما صاحبه ضاحكاً ، ويتوجهان إلى البيت في صحب .

إنه ليس بيته ، فليس ثمة كوخ ينتظر الترحيب بهما أنشئ وسط الحشائش النضرة والأشجار الظلية ، ولا حديقة تنبت لهم الزهور والحضراءات التي يشعرون بأنها أبهى وأحلى لأنها من زرع أيديهما . بل يجب أن يخفيا أنفسهما خجلا

كأنهما في زنزانة سجن ، في حجرات ضيقة لا يمكن أن تستيقنها فيها طويلا ، ولا يعنيان بتحسنهما وتربيتها بما يعبر عن شخصيهما . ليس هذا المسكن شيئاً روحاً كالبيت الذي كان يتخذ مظهراً ويكسب روحأً قبل ذلك بعشرين عاماً ، بل مجرد شيء مادي فيه من الحفاف والبرودة ما تجده في مارستان . فهو يقوم وسط الضوضاء والحجارة وال الحديد حيث لا ينفذ إليه ربيع لا ينبت لهما الزرع النضر بل سيلا من المطر . ولا يريان مع ورود الخريف قوس قزح في السماء أو أى ألوان على أوراق الشجر ، بل المتعاب والذكريات الحزينة فقط .

وتصاب المرأة بخيبة أمل ، فهي لا تجده في هذا البيت شيئاً يجعل جدرانه تحتمل في الليل والنهار ، ولا تلبث إلا قليلا حتى تهجره في كل مناسبة ولا تعود إليه إلا قبل مطلع الفجر . ويخيب أمل الرجل ، فهو لا يستطيع أن يتوجول في أنحاء هذا البيت يعزى شعوره ببنائه وإصلاحه ما تصاب به أصابعه من دق المطارق . ويكتشف بعد قليل أن هذه الحجرات تشبه تمام الشبه تلك التي كان يعيش فيها وهو أعزب ، وأن علاقاته مع زوجته تشبه شبهأً عادياً تلك العلاقات غير البريئة التي كان يعقدها مع المستهترات من النساء . فلا جديد في هذا البيت ، وليس فيه ما ينمو ، ولا يمزق سكون الليل صوت الرضيع ، ولا يملأ مرح الأطفال النهار بهجة ، ولا أذرع بضة تستقبل الزوج عند عودته من العمل وتخفف عنه وطأته . إذ أين يمكن أن يلعب الطفل ؟ وكيف يمكن للزوجين تخصيص حجرة أخرى للأطفال ، و توفير العناية بهم وتعليمهم سينين طويلة في المدينة ؟ والقطنة فيما يظنان أفضل جوانب الحب ، فيعزمان على منع النسل ... إلى أن يقع بينهما الطلاق .

ولما كان زواجهما ليس زواجاً بالمعنى الصحيح – لأنه صلة جنسية لا رباط أبوبة – فإنه يفسد لفقدانه الأساس الذي يقوم عليه ومقومات الحياة . يموت هذا الزواج لأنفصاله عن الحياة وعن النوع . وينكمش الزوجان في نفسهما وحيدين كأنهما قطعتان منفصلتان . وتنتهي الغيرية الموجودة في الحب إلى فردية يبعثها ضغط حياة المساحر . وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية في التنوع ، حين تؤدي الألفة إلى الاستخفاف . فليس عند المرأة جديد تبذله أكثر مما بذلته .

وإذا كانوا بغیر أطفال فانهم ياتمسان ألف سبب وسبب للشقاق . وتصبح لفظة « عزيزى » التي كانت تهز مشاعرهم عند سماعها ، أشیع لفظة في اللغة ، يسيرة ولا معنی لها . وتحزن المرأة على أيام الرقة السابقة ، فتتحمل لذلك وهي في البيت العناية بجسمها وملبسها وحركاتها وحديثها مما كان سبباً في اجتذاب الرجل نحوها ، لأنه وجد فيها شيئاً أبهى وأسمى منه . وإذا كان بينهما شيء من عدم التوافق الجنسي أصبح ذلك حاجزاً منيعاً ، لأنهما ينظران إلى الزواج على أنه مجرد صلة جنسية . وإذا كانوا فقيرين أسف الرجل على الأثقال التي يحملها ، وشغفت المرأة بالبرنس أوف وييلز . وإذا كانوا غنيين تنازعـتـ فيما شـيـوعـيـةـ الحـبـ والـزـواـجـ وـفـرـديـةـ الـحـشـعـ وـالـحـمـوفـ . وـتـنـشـبـ المـنـازـعـاتـ عـلـىـ الـمـالـ عـنـدـمـاـ تـهـبـطـ حـرـارـةـ الـحـبـ . وإذا كانوا عصريـنـ عـبـثـاـ عـلـىـ هـوـاهـماـ عـلـىـ قـدـمـ الـمـساـواـةـ ، وـيـنـشـبـ بـيـنـهـماـ صـرـاعـ يـنـهـيـ بـسـيـطـةـ أـحـدـهـماـ . وإذا كانت المرأة تتكسب استنكرـتـ عـبـودـيـةـ الـمـسـتـمـرـةـ . وإذا كانت عاطلة ، يثقلـ الزـمـنـ عـلـيـهاـ حـتـىـ تـجـدـ لهاـ عـمـلاـ . كانوا يظـنـانـ أـنـ لـيـسـ فـيـ اـسـطـاعـهـماـ إـنـجـابـ طـفـلـ ، ثـمـ يـكـتـشـفـانـ — كـمـاقـالـ بـلـزـاكـ — « أـنـ الرـذـيلـةـ أـقـلـ نـفـقـةـ مـنـ الـأـسـرـةـ » . إذا كان لأـحـدـهـماـ أـصـدـقـاءـ غـارـ الـآخـرـ مـنـهـمـ ، وإذا كانوا بغـيرـ أـصـدـقـاءـ اـنـطـوـيـاـ عـلـىـ نـفـسـهـماـ فـيـ عـزـلـةـ لـاـ سـبـيلـ إـلـىـ الـفـرـارـ مـنـهـاـ ، وـتـجـرـىـ فـيـ الـحـيـاـةـ عـلـىـ نـمـطـ وـاحـدـ لـاـ يـحـتـمـلـ . ثـمـ تـخـتـفـيـ فـيـهـماـ الـحـرـيـةـ الـلـازـمـةـ لـلـشـخـصـيـةـ أـمـامـ أـهـوـاءـ الـتـلـكـ وـحـبـ الـاسـطـلـاعـ . وـلـاـ تـجـدـ الـنـفـسـ لهاـ مـلـاـذاـ تـسـكـنـ إـلـيـهـ فـيـ عـزـلـةـ وـسـلـامـ . ويـصـبـحـ الـحـبـ الـذـىـ كـانـ عـلـىـ الدـوـامـ مـطـارـدـةـ وـقـنـصـاـ ، حـرـباـ ، وـلـيـسـ فـتـرـةـ أـحـضـانـ الـلـيلـ إـلـاـ هـدـنـةـ مـوـقـتـةـ .

وـفـيـ أـثـنـاءـ ذـلـكـ تـبـدـدـ عـنـ عـيـونـهـماـ غـشاـوةـ الـوـهـمـ ، وـيـكـتـشـفـ الرـجـلـ وـالـمـرـأـةـ عـلـىـ حـدـ سـوـاءـ أـنـ شـعـلـةـ الـحـبـ لـمـ تـحـترـقـ قـبـلـ كـلـ شـيـءـ مـلـتـعـمـهـاـ بـلـ لـاـسـتـمـرـارـ الـجـنـسـ . وـتـرـىـ الـمـرـأـةـ نـفـسـهـاـ قـدـ تـحـولـتـ مـنـ إـلـاـهـةـ إـلـىـ طـاهـيـةـ — اللـهـمـ إـلـاـ إـذـاـ وـقـعـتـ عـلـىـ زـوـجـ رـقـيقـ يـجـعـلـ الطـاهـيـةـ إـلـاـهـةـ . وـتـشـعـرـ بـرـغـبـاتـ الرـجـلـ فـيـ التـنـوـيـعـ ، فـتـأـخـذـ فـيـ مـرـاقـبـتـهـ تـأـكـلـهـ نـارـ الـغـيـرـةـ ، لـأـنـهـاـ تـعـلـمـ أـنـهـاـ لـاـ تـسـتـطـعـ أـنـ تـقـنـصـ فـيـهـ أـكـثـرـ مـنـ ذـلـكـ . فـهـيـ تـلـاحـظـ أـنـ عـنـيـتـهـ بـهـ أـقـلـ وـتـصـدـرـ عـنـ تـفـكـيرـ ، وـأـنـهـ يـتـصـلـ بـهـ ، إـذـاـ فـعـلـ ذـلـكـ ،

صلة عادة وهو شارد الذهن . ويفقد الزوج الخيال الذى يرى من خلاله زوجته كما يراها الأجنبى ، أو الذى يرى من خلاله زوجة الأجنبى كما تبدو فى الساعة التاسعة صباح اليوم资料 . وفي جميع تفكيره (وفي تفكيرها) يؤدى البعد إلى فتنة النظر ، ويحملان الجديد على محمل الجميل . فإذا أضفت إلى جانب الزوجة التعطل والعمق تجدها قد شرعت هى أيضاً فى الاستياق إلى وجه جديد أو منظر جديد يعيد إلى نفسها مباهج الرغبة . حقاً لا يفكر أحدهما فى الزنا ، كل ما فى الأمر أنهما يتوقان إلى « الحياة » . وفجأة تنتصر الحواس على الحكمة ، ويتسلل عنهما الإخلاص ، ويدب إلىهما الشك على قدمين غادرتين ، وتنهى ثورة الغضب الأخيرة عند انكشاف الأمر بتبسيط موقف كان من التعقيد بحيث لا تتيسر معه حياة التصنّع والسيطرة .

وهكذا ينتهى الأمر بالطلاق . انظر إلىهما أولاً في ساحة المحكمة الشرعية ينتظران في حزن انتهاء مآس أخرى ، ثم استمع إلى مغالاة كل منهما في بيان قساوة صاحبه بالغاظ نابية تهدف في وجوه كانت معززة بالأشواق . قد يوفق بينهما ، ولكن إلى حين . إن كلاً منهما ببعض الآن صاحبه بغض أولئك الذين يذكرون وعود الغرام . ثم لا يلبثان أن يستعيد كل منهما حريته ، كالصحراء الحرة ، وقد يعودان إلى التجربة بعد الطلاق ، ولكن الظروف لا تزال كما كانت من قبل ، فكيف يمكن أن تتغير النهاية ؟

وستة بعد أخرى يتأخر الزواج ويتقدم الطلاق ، ولا يجد الإخلاص إلا قلة بسيطة من الناس يجدونه . وبعد زمن قليل لن تجد رجلاً يهبط إلى سفح الحياة مع امرأة تسلق معها قمة الحياة ، وسيكون الزواج نادراً كالعذراء ليلة الزفاف . ومع ذلك فالطلقات لسن إلا عدداً قليلاً من التعيسات في الزواج . لن نتحرى كم يطول بهم الزمن دون انفصال ، ولكننا لا نجرؤ على السؤال . فكم سئل متزوجون وأنكروا . لا تبحث في قلوب غيرك ، فلن يخبرك أحد بما يمكن أن تطلبه . إنهم يخشون العار ويعدولون عن الطلاق ، ويستبدلون الاستخفاف بالحب ، والخداع بالإخلاص . لعله من الأفضل أن يتفرق كذلك شملهم ، وأن يقف إخفاق الزوج عارياً مزعجاً أمام الأ بصار ، يتحدى كل

حاكم يفكك في مستقبل الأجيال ، وكل محب يحترم الحب إلى الحد الذي غب فيه ألا يموت سريعاً .

٣ - إعادة بناء الزواج

الوصف سهل ، والعلاج صعب . فماذا يمكن أن نقوله ولم يقل ألف مرة ومرة من قبل ؟ أى دواء ننصح به ولم يجرب ووجد ناقصاً ؟ أى نصيحة نتقدم بها لا تؤذى المحرّاح التي نريد أن نأسوها ؟

لعلنا نهجر المشكلة ونقول مع قول قدماء المسيحيين : سد جميع أبواب المهرّب ، وسينسى المحابيس أنهم في السجن . فإذا كان الغرض من الزواج إنجاب الأطفال وبقاء النوع لا متعة الأفراد والأزواج ، فيجب لمصلحة الأبناء أن يكون الزواج أبداً ، فلا يفصل العبد ما ربطه الرب . وبعد فالفرق بين امرأة وأخرى ضئيل جداً ، وإذا كنا نجد صعوبة مع هذه الزوجة فسنجد صعوبات مماثلة مع غيرها . الحق أن الرجل لم يخلق للسعادة بل ولد للشقاء ، فليتزوج ولعيش في سلام .

ولكن أنسى العهود التي قطعها الشباب الغرير أبداً ؟ أنربط بين روحين معاً طول الحياة مع أن جهما قد انقلب بعضاً ؟ نحن بين أمرين أحلاهما مر : غواية الشيطان ، والغرق إلى الأذقان . أما الآن وقد أصبح عدد الأطفال أقل ، ولا ينتهي دور الأبوين بمجرد ولادة الذرية أو نضجهم كما رتبت الطبيعة المسرفة في عالم الحياة الأدنى ، فلا بد أن ننظر إلى الزوجين بعين الاعتبار . ومن المضحك أن تخضع حياة تبلغ سبعين عاماً لاعتبارات نشأت حين كان النساء يلدن الأطفال بالحملة ، ويدوى بحملهن في الخامسة والأربعين . إن رق الجنس في الكيف يتوقف على تقليل التضيحية المطلوبة من أفراده . وليس الجنس أعظم من الفرد إلا لأنه ينتج عدداً أكبر من الأفراد . وفيما عدا ذلك ليس الجنس إلا اسماً وتجريداً ، وبذلك تتصل نظرية الزواج في العصر الوسيط بذاهب الاسميين nominalists في تلك الأيام وقبلها .

وقد نشأت عن عصرنا الفردي نظرية معارضة لها أكثر طرافة وتطرفًا .

أتدرى ما اسمها الحذاب؟ « الزواج الحر Free Love ». فما دامت العهود تقطع ثم تنكث ، فأى حاجة إلى أخذ العهد على الإطلاق؟ وما دامت الزيجات لا تثبت أن تعقد حتى تخل فلماذا نشغلآلاف المحاكم بالملائين من عقود الزواج ووثائق الطلاق؟ وإذا كان الحب أفضل دافع إلى الزواج ، فوته سبب كاف للطلاق . وكيف يمكن أن يكون الحب حقيقياً إذا لم يكن حراً؟ دع المحبين يرتبطون بإخلاصهم وشرفهم فقط . حتى إذا ذوى الحب فليبحثوا دون عائق عن رفقاء آخرين ، وليرجعوا حبهم وشبابهم .

ويزيد أنصار هذا الحل لمشكلة الزواج كل عام . وقد جاء في تقرير القاضي لنديسلى أن عقود الزواج نقصت عام ١٩٢٢ عن عام ١٩٢١ بقدر ٢٥ في المائة ، وعلل هذا النقص بانتشار الزيجات الحرة . وقد يمكن أن يؤدى هذا الارتباط الحر إلى مخرج بديع من الشرائع الخارجية عندنا لولا استمرار اعتماد المرأة اقتصادياً على الرجل واعتمادهانسانياً عليه قبل أن يربطه الزواج بأهواها . ذلك أن العجز أيام الحيض ، واحتمال الحمل ، يقللان من مقدرة المرأة على الكسب . وإلى أن تتمكن المرأة من تأمين مسكنها وحماية نفسها حماية مستمرة لاء الماء التي تواجهها فإن مزية الزواج « الحر » تبقى كلها في جانب الرجل . وفي الوقت الحاضر — ولو أن هذا الشعور أصبح في الميزان ، ويتوجه إلى الضعف يوماً بعد يوم — تنقص المرأة في عين الرجل إذا استسلمت له . والرجل محارب ، أو يجب أن يرى نفسه كذلك ، ويلذ له على الأقل أن يجد مظهراً للمقاومة يعظمه به انتصاره ، حتى إذا بلغ غاية الظفر فتش عن ميادين أخرى ينتصر فيها . وينبأ الرجل في الوقت الحاضر — وهذا أيضاً عرضة للتغيير — أن يعتقد أن المرأة التي يختارها زوجته الدائمة لم يسبق لها التعاق ب الرجل آخر . إنه على أتم استعداد للموافقة على ارتباط مؤقت مع امرأة مجربة ، ولكن قل أن يرغب فيها زوجة شرعية . إنه يفعل كما لو كان يوافق على حكم فاينجر القاسي ، إن المرأة إما أن تكون أمأ أو عاهراً ، وكأنه يرتاب في عودة المرأة التي أحببت جيرانها كنفسها إلى الإباحية أول ما تزول جدة الزواج أو أثقال الحمل . ولا يفكر الرجل أبداً في تطبيق هذا الفحص أو الحكم على نفسه . إنه يفترض في نفسه القدرة على الانتقال من

التنويع إلى الاقتصار على واحدة دون أي شبهة في الانحراف عن الإخلاص الزوجي . الواقع أن ما يحركه ليس العقل بل حب التملك ، وترتدي مشاعره إلى عادة الزواج بالشراء تلك العادة القديمة التي تكاد تكون عامة . فهو يشتري شيئاً من السوق ، ولا يود أن يدفع ثمناً غالياً لبضاعة مستعملة . إنه يظن المرأة هي المقصودة بالوصية العاشرة من الوصايا العشر^(١) .

وكل ذلك مصيره إلى التغيير . وأكبر الظن أنه حين يكمل استقلال المرأة الاقتصادي ، وتفصل وسائل منع الحمل تمام الفصل بين الصلة الجنسية والأبوة ، سيطبق الرجال على النساء نفس المستوى المتساهم الذي يحكمون به على أنفسهم ، وتزول قوانينا الأخلاقية القديمة تمام الزوال . ولكن المرأة في أثناء فترة الانتقال الطويلة ستتقاسى من أنانية الرجل المستهترة وعدم تحمله أعباء المسؤولية . فالزواج الحر زواج تقتصر حريته على الزوج . إنه فخ تقع في شباكه المرأة المتحررة مع رجل مسرف في التحرر . وقد يأتي اليوم الذي تصبح فيه المرأة سيدة نفسها ، فلا تتركها الأمة تحت رحمة رجل يميل إلى التعدد بطبيعة . وقد يأتي يوم ، في المستقبل البعيد ، نجد فيه طريقة للعناية بالأطفال دون أن نربط بين الرجل والمرأة التي أنجبتهم . وعندئذ يصبح الزواج الحر نعمة للجميع ، والحالة المثلثة لخنس نال حريته في نهاية الأمر . وإلى ذلك الوقت يحسن بنا أن نخضع للقانون .

ويخلط العامة بين الزواج الحر وزواج المتعة Companionate marriage ويتصور المهوّسون هذا الزواج بأشكال مختلفة . إنه لا يبدو عظيم البشاشة إذا تبين لنا أن أجرأ المدافعين عنه يعرفه بقوله إنه : « زواج شرعى ، يمنع الحمل بوسائل مشروعة ، مع الحق في طلب الطلاق بموافقة الزوجين بشرط عدم وجود أطفال ، ولا تدفع له في العادة نفقة ». وليس في هذا الضرب من الزواج (فيما عدا شرط النفقه القاسي) شيء لا يجري بالفعل بين الأسر المفروض أنها محترمة . والطلاق برضاء الطرفين وحيث لا أولاد أفضل من الطلاق بفضيحة أو من « الهجر ». وما يخشاه الناس من هذا المشروع هو بلوغ المرأة مرتبة

(١) ي يريد هذه الوصية : « لا تزن » (المترجم) .

المساواة الكاملة بالرجل . ثم إن المترفات من نساء الطبقة المتوسطة آخذات بسرعة شديدة في الانتقام لجميع بنات جنسها من الرجل المجهد . فالزواج سائر في طريق التغير إلى صورة لن تسمح بوجود المرأة المتعطلة من العمل ولا تصلح إلا زينة لكتير من البيوت ومصدراً لمتاعبها . وأخذ الرجال يطلبون من زوجاتهم العمل لكسب المال اللازم لمصاريفهن . ومن مزية زواج المتعة أن المرأة تذهب إلى العمل إلى أن يثقل عليها الحمل . وفي هذا يكمن السر الذي يحرر المرأة تحريراً كاملاً ، لأنها ستدفع من الآن فصاعداً جميع نفقاتها . ينبغي أن تسير الثورة الصناعية إلى نتيجتها المنطقية والتي لا ترحم ، إذ يجب أن تلتحق الزوجة مع زوجها في المصنع ، وبدلاً من بقائهما متعطلة في مخدعها منزعة زوجها أن يتكسب ضعف ما يكسب لمواجهة العجز الاقتصادي ، ستصبح كفواً له في العمل والكسب ، وفي الالتزامات والحقوق . وهكذا يكون التحرير .

ويقع على عاتق الرجل كثير من المسئولية ، لأنه استمع لغواية الشيطان وحطم جميع التقاليد الموروثة ليقترح علاجاً لداء الزواج الحديث . ولكنَّ في هذا المشروع شيئاً من الصعوبة والمحاذفة مما يعده المتمسكون بالفتوة ظلماً ، ما دامت مساواة المرأة الاقتصادية والخلقية بالرجل غير كاملة . ذلك لأنَّ الرجل — كما قلنا — بينه وبين نفسه فيه شراهة للتعدد . امنح الرجل صورة من الزواج يكون فيها حراً في هجر زوجته عندما يفقد فيها فتنة الطرافه ولذة المقاومة ، وستجده يتحرق شوقاً لمباھج أخرى وقلاع لاتزال حصينة . سوف يودعها إن قريراً أو بعيداً . ولا يفيد القول بأن موافقة الطرفين لازمة للطلاق ، لأن المرأة ستجيب بالموافقة متى طلب منها . وبعد ؟ ثم تجد نفسها « حرّة ومستقلة» مرة ثانية ، وترجع إلى الصناعة وما فيها من أشواك ومتاعب وهي أحسن من الرجل قيمة .

هذه كلها صعوبات صغيرة ، وأكبر الظن أن المشروع معروض للتعديل مع التجارب . وأكثر ما فيه من إنشاء هو التشجيع الذي يقدمه للزواج المبكر ، إذ هنا قبل كل شيء نجد لب مشكلتنا الأخلاقية . ولو تيسر لنا أن نجد سبيلاً نعيده به الزواج إلى السن الطبيعية ، لاستطعنا بضربة واحدة تقليل نسبة البغاء إلى

النصف ، وكذلك الأمراض السرية ، والعزوبة العقيمة ، والغفوة المقوية ، والانحرافات التي تصم جبين الحياة العصرية .

تأمل مرة أخرى هذه القلة القليلة من الرجال أو النساء الذين يتزوجون أفضل من يحبونه . ذلك أن عاطفة الشباب المشرقية تغزو القلوب بأسرع مما تطيقه حالتنا الاقتصادية ، وهذا نزع من المخاطرة الكبرى ، وندع الحب يسير إلى الزوال . ومع ذلك كلما كان الحب مبكراً كلما كان أبهى وأعمق ، ولن تجد رجلاً بعد الثلاثين من العمر يقوى على الحب بقوه الشباب وإنكاره ذاته^(١). والإخلاص الذي يبعثه أول حب في النفس يكون من العمق بحيث يصعب زواله بعد سنة من العشرة والتجربة . فهذه الرقة الجديدة عند الصبي ، وهذه الثقة الواضحة عند الفتاة ، لا بد أن يحملها في سعادة على مر السنين ، وتصبح ذكرياتهما الأربع الذي يعطر حيائهما .

تصور زواجاً هو ثمرة أول حب . انظر إلى العروسين الجديدين ، كما هما في المثال ، كيف يختاران لا مخدعاً في شقة بل يبتاً صغيراً مستقلاً حيث لا يزال سلطان الطبيعة قائماً . ثم ينسقان فيه الأثاث بعد مناقشات بد菊花 حول ما يجب أن يشتري ، وأين يجب أن يوضع . ثم يزرعان الحديقة بالأزهار التي تنموا مع نموهما ، ويملاآن البيت بألوان من البهجة والموسيقى والكتب والأصدقاء ، فيصبح أمتع من صخب الشوارع وأنوارها الساطعة . ثم يكلانه في النهاية بصياغ الطفل وزينته . وكثيراً ما وصفنا أنفسنا بالبراعة للتغلب على قيود الزواج ، ومع ذلك في أعماق قلوبنا سننظر دائماً إلى الوراء في شوق إلى تلك الأيام العاطفية حين كان الحب في عنفوانه^(٢) .

وتحت اعترافات كثيرة على الزواج المبكر . وأول كل شيء، من العبر تقديم نصائح تحت على الكمال ، فنحن لا نستطيع التغلب على تبصر الشباب الاقتصادي

(١) هذه هي العبارة التي جعلها أحد المحررين عنواناً لإذاعات في جميع أنحاء المملكة ، وهي « لا يقوى رجل على الحب بعد الثلاثين » . فالدعاية تؤثر فينا وتحطمنا .

(٢) للتوسيع في تأييد الزواج المبكر من وجهة نظر بيولوجية ، انظر

بالمواضع الأخلاقية والأملاك الخيالية – ولكن الآباء لا الأبناء هم الذين ينصحون بتأخير الزواج ويعملون اقتصادياً على إرجائه . ولا مفر بعد ذلك من استهتار الشباب . فلنقنع الآباء المخطئين أنهم بالعمل على تأخير الزواج يدفعون أبناءهم إلى ألوان من العادات السيئة عوضاً عنه ، وإلى كثير من الانحرافات المنافية للخلق . وأن الحكمة ليست في إقامة الحواجز في سبيل الزواج لمن بلغ تمام الرشد ، بل بداعنة الأبناء ، والبنات أيضاً ، بمنح مادية يوازنون بها عجزهم الاقتصادي وثبت عزائمهم على مواجهة مصاعب العالم . سيكون ذلك دين شرف يدفعه الأبناء للجيل القادم . ولن يخسر أحد ، وسيكسب الجميع . لقد مضى الوقت الذي كان الآباء يبذلون في هذا الأمر بسخاء .

بمثل هذه المعونة قد يستسلم حتى الشاب الحر يص لنداء الحب . فإذا تزوج الشاب فسوف يجد شيئاً من الحقيقة في ذلك المثل القديم : « الله ولي التوفيق ». وسوف يصلب بالعزة عوده ، ويقوى ساعده ، وتستمر شجاعته . وترجمه المسئولة على التعمق ، فيستوى بالزواج رجلاً . فإذا لم يصلح شيء من ذلك ، فلتذهب الربة الصغيرة إلى عملها اليومي كما كانت تفعل من قبل حتى تواجه الحمل . ومن الأفضل أن يكون في يديها عمل من أن تقبع في الدار كقطعة من الزينة سهلة الانكسار . ومن الأفضل إرجاء الحمل من التململ بتأخير الزواج تأثيراً غير طبيعي . يجب أن نسمح بالتمييز بين الزواج وبين النسل ، حتى يقل ابتعاد الجنس عن الزواج . فإذا استمرا الرجل هذه المعونة ، فالعلاج الوحيد لصلاحه هو الأبوة ، لأن وجود الطفل سيبعث فيه الرجولة ، اللهم إلا إذا لم يكن رجلاً على الإطلاق .

والصعوبة الثانية التي يشيرونها هي جهل الشباب . وفي ذلك يقول نيشه : « عندما يقع الرجل في حبائـلـ الحـبـ فلا يـنـبـغـيـ أنـ نـسـمـحـ لهـ بـاتـخـاذـ قـرـارـ يـنـخـصـ بـحـيـاتـهـ ،ـ وـأـنـ يـقـرـرـ إـلـىـ الأـبـدـ نـوـعـ زـوـجـتـهـ الـتـيـ تـرـاقـفـهـ نـتـيـجـةـ النـزـوـةـ .ـ يـجـبـ أنـ نـعـلـنـ عـلـىـ رـعـوـسـ الـأـشـهـادـ أـنـ مـوـاـثـيقـ الـغـرـامـ غـرـ صـحـيـحةـ ،ـ وـأـنـ نـرـفـضـ السـمـاحـ لـلـمـحـبـينـ بـالـزـوـاجـ⁽¹⁾ـ .ـ حـقـاـ الشـابـ أـعـمـىـ فـلـاـ يـسـتـطـعـ أـنـ بـحـسـنـ الـحـكـمـ ،ـ

ولكن العمر عجوز ولا يستطيع أن يحب . لعله لا يجب أن يسمح لنا في أى وقت باتخاذ قرارات حاسمة أو أن يطلب منا ذلك . وليس من الواضح أن الرجال أحكم في الاختيار وهم في الثلاثين منهم في العشرين في مسائل اتخاذ الزوجات . ولما كان جميع الأزواج وجميع الزوجات متشابهين في الجوهر ، فليس الفرق بينهم كبيراً . وإذا فرضنا أن رجلا لا يستطيع العيش في وفاق مع زوجته ، فالعلة في أغلب الحالات ترجع إلى عيب في سلوكه أو في فلسفته بحيث تؤدي إلى النتيجة ذاتها ، إذا غير زوجته وعقد على زوجة جاره . فالطلاق يشبه رحلة لا خبر في الاستمتاع بها إذا لم نغير أنفسنا .

وعلى الرغم من هذا كله فجهل الشباب حقيقة واقعة . وقل لى بربك متى يقف جهلنا عند حد في مثل هذه الأمور ؟ منانا نحن الرجال يفهم النساء ، وكم منا يستطيع سياستهن ؟ ولكن نقلل الخوف من الحكم على المجهول فلنعد إلى تلك العادة القديمة وهي عقد خطوبة رسمية مدة ستة أشهر قبل الزواج . سيكشف المجان كل منها عن عقلية صاحبه في أثناء هذه الأشهر الممتعة . ولعلهما يشرعان في النزاع كما يتشارج الزوج وزوجته ، وعندئذ تكون ثمة فرصة للانفصال قبل أن يجعلهما رباط الزواج واحداً . وقد تضفي هذه الأشهر الستة على أنظمة زواجهما قوة أخلاقية وحملها هي في أشد الحاجة مع الأسف إليه . وقد تقدم لنا فاصلتا موسيقياً وسط عجلة الحياة الاقتصادية .

وآخر صعوبة وأعظمها هي العبرة أن نشجع الشباب قبل أن تهدى التجارب حكمته على الدخول في بيت قد يصبح في أى لحظة سيناً يختنق فيه مدى الحياة . فإذا أردنا أن ندبر للزواج المبكر ترتيباً معقولاً ، فيجب أن نلتمس للزواج مخرجاً كما فتحنا له الأبواب ، ويجب أن يتمكن الزوجان من الطلاق برضاء الطرفين . وقد يبدو من السخرية بعد الاحتجاج بأن الطلاق شيء يوسف له ، وبأن الزواج يعقد للعناية بالأطفال أكثر من متعة الزوجين ، وأن نحث على التوسع في الطلاق على حساب الأسرة والأطفال . ولكن من يدرى هل يكون قبول الطرفين سبباً كافياً لكثرة الطلاق ؟ أو هل يكون الارتباط القسري لزوجين لا يثق أحدهما في صاحبه ويكثر التنازع بينهما أفضل للأطفال من توزيعهم أو تبادلهم

تحت سقف بيته منفصلين يسودهما السلام ؟ وإذا رفضنا طلاق زوجة من زوج لحد اتفاقهما على طلبه ، فإننا ندفعهما إلى صورة من الانفجار تلائم طلباتنا غير المعقوله . ولا ريب في أن التهلهل بعض الوقت أسلم ، فقد توءدى هذه المهلة إلى الحكمة وتنصح بتجربة الافتراق وقتاً معقولاً قبل الموافقة على قرار نهائى . فقد يكتشف المغاربان باستمرار في هذه الفترة أن العزلة أسوأ من التنازع ، وقد يكشف البعض عن فضائل خفية مع القرب .

وقد حدث أخيراً في إحدى مدن الغرب أن اتفق أحد أعضاء مجلس الشيوخ وزوجته على طلب الطلاق ، ورفض طلبهما على أساس أنهما لم ينتهيا مقداراً كافياً من الأوامر الإلهية والشرائع الإنسانية . واعتبرت المحكمة أن رغبتهما في التحرر غير مقبولة ، « وكلا بالحديد » مدى الحياة . مثل هذه الشروط تدفع إلى الفسق . فليس للرجل أن يفعل في ضوء هذه الظروف إلا أن يتحايل على القانون الغشوم . لقد سمحت اليابان منذ سنوات عدة بالطلاق المشروط برضاء الزوجين مع أن نسبة الطلاق عندهم أقل من بلادنا . وأخذت روسيا بهذا النظام منذ عام ١٩٠٧ . وكان هذا النظام موجوداً في روما ، وأدخله نابليون في جملة القوانين البونابارطية ؛ ولكن البربون ألغوه لأنهم لا يعلمون شيئاً . ومن المحتمل جداً ألا تزيد نسبة الطلاق إلا قليلاً إن لم تزد على الإطلاق بسبب إصلاح من هذا الضرب الذي يزيد في شرف سلوكنا ووقار حماكمنا .

ولندع غيرنا من الذين يعرفون يخربوننا عن نتائج تجاربنا . أكبر الظن أنها لن تكون شيئاً نرحب فيه أو نريده . فنحن غارقون في تيار من التغيير ، سيحملنا بلا ريب إلى نهايات محتومة لا حيلة لنا في اختيارها . وأى شيء قد يحدث مع هذا الفيضان الحارف من العادات والتقاليد والنظم . فالآن وقد أخذ البيت في مدننا الكبرى في الاختفاء فقد فقدَ الزواج القاصر على واحدة جاذبيته الهامة . ولا ريب في أن زواج المتعة سيظفر بتأييد أكثر فأكثر حيث لا يكون النسل مقصوداً . وسيزداد الزواج الحر ، مباحاً كان أم غير مباح . ومع أن حرفيهما هى إلى جانب الرجل أميل ، فسوف تعتبر المرأة مثل هذا الزواج أقل شرآً من عزلة عقيمة تقضيها في أيام لا يغاظها أحد . سينهار « المستوى المزدوج »

وستحث المرأة الرجل بعد تقليله في كل شيء على التجربة قبل الزواج . سينمو الطلاق ، وتزدحم المدن بضحايا الزيجات المخطمة . ثم يصاغ نظام الزواج بأسره في صور جديدة أكثر سماحة . وعندما يتم تصنيع المرأة ، ويصبح ضبط الحمل سرًا شائعاً في كل طبقة ، يضحي الحمل أمراً عارضاً في حياة المرأة ، وتحل نظم الدولة الخاصة ب التربية الأطفال محل عنایة البيت . وهذا كل شيء .

٤ - في إنجاب الأطفال

ومع ذلك فالكلمة الأخيرة يجب أن تكون للزواج المقتصر على امرأة واحدة ، فالرابطة المستمرة مدى الحياة تظل أعظم تصور عن الزواج الإنساني ، ولا تزال هي الهدف الذي يرمي إليه الحب الصحيح الكامل حين يبرم عقده . وثمة ضرب من الجبن في الطلاق أشبه بالهرب من ميدان القتال ، ومن عدم الاستقرار والسطحية في الشخص الذي يتنقل من زوجة إلى أخرى . أما الرجال والنساء ذوي الحق فسيتغلبون على هذه الصعوبات كلما نشأت ، لأنهم يعرفون أن ثمة صعوبات شبيهة بها ستواجههم في ميادين أخرى من القتال . وهم يحصدون ما زرعوا بعد انقضاء السنوات الشاقة من التوافق المتبادل ، وبعد أن تخل العاطفة الثابتة التي رسمت مع العناية بالأولاد والمشاركة في صروف الدهر محل الشوق العابر إلى الرغبة الحسية ، فتجمع بين عقليين وجسمين في واحد . ولن يعرفوا الحب في كماله إلا حين تمر بهم هذه التجربة النفسية .

ولن يتيسر وجود ذلك الكمال بغير إنجاب الأطفال ، إذ من أجلهم اخترع الزواج ، الذي لم يكن يهدف إلى الجمع بين زوج وزوجة بمقدار ما كان يرمي إلى استمرار النوع بربط الآباء بالأبناء في حبل من الولاء والعنایة . ومهما نكن متحررين ، ومهما نكن قد خلصنا أنفسنا من ميول الماضي ، فإن المرأة العقيم بإرادتها لا تزال تشيع في أنفسنا الإحساس بالشذوذ والتفور . إن الحمل الموضوعي كالسعادة الشخصية في سهولة تحقيق الأغراض والوظائف الطبيعية ، ولذلك نسخر من النساء اللاتي يبقين إلى آخر الحياة بغير أطفال ، ولا نقتنع أهنئن يعرفن صميم الحياة . ولو أن المرأة وجدت وظيفة أخرى خلاف الأمومة

تستغرق فيها طاقتها وتملاً حياتها ، فلا بأس بذلك ، وستعينها الطبيعة . أما إذا هامت على وجهها بلا غرض ولا رضا ، تتحرك من مكان إلى مكان ، وتنقل من رجل إلى آخر ومن تسليمة إلى أخرى ، دون أن تجد اهتماماً في أي مكان ، فذلك لأنها ولت ظهرها الغرض الطبيعي من الحب . فالمرأة كما قال نি�تشه : لغز لا يحله إلا الطفل .

ستضحك الفتاة العصرية من هذا الاقتراح العتيق ، وتعلن للعالم أن الزمن الذي قد تستغل فيه كآلة للحمل قد ولَّ . وفي الوقت الذي نتجادل فيه حول آرائنا المتطرفة تمر الحياة بجذلنا من الكرام . ولن تجد أحداً يملك حاسة التاريخ أو الإدراك بأن التطورات الاقتصادية لا تعود إلى الوراء يخطر بباله أن يسأل المرأة عن الأسرة الواسعة التي كانت من نصيبها في الريف . وكل شخص يدرك (ماعداً أعضاء المجلس من الفلاحين الذين لا يزالون يحكمون مشرعي الدولة) أن تكاثر الآلات وتناقص نسبة الوفيات قد وضع حداً لحاجة إلى إنجاب الأولاد على نطاق واسع . وإذا كان صالح الجماعة يبدو في حاجة إلى عدد كبير من السكان ، فذلك لأننا نفرق أنفسنا بالتفكير في الكم ، أو نطمع في التوسيع الاستعماري والعسكري ، أو تخيل مملكة مزدحمة كالصين تفيض بسكانها على الغرب . ولكن الكم لم يكن قط سبيلاً إلى الغلبة ، بل العقل والآلة هما الطريق إلى النصر . وعندما يحين الوقت الذي تكاد فيه الصين وإيانا في الآلات ، فسوف ينقلون عنا تلك الأساليب الخاصة بالرقابة على زيادة عدد السكان ، وهي أساليب حديثة تعد بدليلاً من قتل الأطفال والإجهاض . فليس ثمة حاجة اجتماعية ، أو دعوى أخلاقية لوجود أسرة كبيرة . وإذا اقترح أحدنا أن تظل المرأة إلى حد معقول محتفظة بوظيفة الأمومة ، فالأرجح أن ذلك لتحقيق ذاتها وسعادتها أكثر من تحقيق مصلحة الجماعة .

ومن الملاحظ أن الزواج يذبل مع ابعاد الأطفال ، ويزدهر مع إقباهم . كان الزواج في الماضي عقداً تجاريًّا لتحقيق اللذة الشهوانية للجنسين . أما الآن فقد استعاد الزواج معناه الطبيعي ، إذ يرفع النفسين الصغيرتين إلى نفس واحدة تجتمع بينهما ، وينبت هذا الارتباط ويزهر كالزرع الذي نسقيه بالماء . وتتجدد المرأة وسط هذا الصخب والمتاعب والمصاعب والآلام شيئاً غريباً أشبه بالنشوة

الماء . فلم تكن قط في تعطلها وبذخها سعيدة السعادة التي تجدها في هذه المهام والالتزامات التي تنبئها وتكلمتها ، حتى حين يظهر أنها تضحي بها في سبيل النوع . وينظر إليها الرجل فيقع في حبها من جديد ، فهو امرأة أخرى تختلف عما كانت من قبل ، لها موارد وقوى جديدة ، ولها صبر وحنان لم يشعر بها قط في عنفوان الحب . ومع أن وجهها قد يكون مصفرًا الآن ، وقوامها مشوهاً إلى حين في عين الرجل الفاسد الشاذ ، فإنها تبدو في عين زوجها وكأنها قد انتزعت من براثن الموت ومعها عطية سخيفة ولكنها ثمينة . إنها عطية لن يستطيع مكافأتها عليها . ويصبح الآن العمل الذي كان مشقة مريضة طبيعياً وبهيجاً كالنحل الذي يجمع الشهد . وتصبح الدار - التي لم تكن إلا جدراناً وأسرة للنوم - بيته يمتليء بضحكات الحياة المتتجددة الشباب . ويحس الرجل لأول مرة في حياته أنه أصبح كاملاً . ذلك أن الرجل عن طريق الأبوة (إلا إذا كان عبقرياً تتركز شهوته وكماله في الأبوة العقلية) لا يؤدى فقط وظيفته كفرد في جماعة أو كفرد في نوع ، بل يحقق « نفسه » - فهو يقبل المسؤوليات التي تنضمجه وتوسيع أفقه ، ويستمتع بإشباع غريزة الحب الأبوى العميق التي جاءت على غير انتظار ، ويدخر رفقة الأطفال سلوان العمر ، ويبعد عن نفسه إلى حد ما شبح الموت ، الذي لا يحصد بغير حساب إلا الأجساد البالية والظامان النخرة ، إذ يجب أن يزيلها من الطريق ليفسح المجال للشباب . ولكن في الشباب الذي يحميه تحرى دماؤنا نحن ، وحياتنا ، وأرواحنا . إننا لا نسلم إلى القبر إلا شطرًا من أنفسنا ، أما الشطر الآخر الذي تولد من جوهernا ، وتغذى بأيدينا ، وتربي بعانياتنا ، فإنه قد يعيش متجسدًا إيانا في تيار الحياة . سيجلب لنا الأطفال متاعب يومية ، وآلامًا مريضة ، وربما خيبة الأمل في النهاية ، ولكنهم يوفرون لنا بلا نزاع متعة لا حد لها تفوق حتى نشوة الغرام . دع الرجل يكمل نفسه ، لا على أنه جزء ، ولا على أنه فرد يتنافس بلا اكتئاث ويعيش منعزلاً محدوداً ، فهل يمكن أن يتحقق ذاته ويصبح كلاً ؟ فليكمل نفسه على أنه شركة في نفس أكبر ، وعلى أنه محب يعطي أكثر مما يأخذ ، وعلى أنه أب يفرح بخدمة النوع ، ويرضى بأن يتطلعه تيار الحياة وخلودها . ذلك أنه سوف يجد جوهر جميع الأخلاق في هذا التعاون بين الجزء والكل ، ويجد سر جميع الكائنات الحية ، وبصيغة من السعادة يضفيه حياته سنوات كثيرة .

الفصل الحادي عشر

في الأطفال: اعتراف

١ - نظرية شخصية

والآن بعد أن غنينا أنشودة الأبوة ، فلنبحث في صراحة وإخلاص تلك المهمة القديمة والشاقة ، نعني تربية الأطفال ، أى تحويل صغار الحيوانات والوحش إلى سيدات ورجال مهذبين . وأستاذن القارئ في اتخاذ طابع شخصي في هذا الفصل ، وأن أستعمل ضمير المتكلم المحبوب بحرية ، لأن الأساليب والنتائج التي أقترحها ثمرة تجربة محدودة جداً، وأود أن أقدمها كما هي عليه . . . إنها مغامرة أبوين مع طفل واحد . وإن أسلم منذ البداية أنى مهمتم اهتماماً عميقاً بهؤلاء الأشخاص الثلاثة أكثر مما يسمح به أى خيال شامل . فالطبيعة تلخصنا بحب الذات حتى نرضى بالعيش ، فمن ذا الذي يتحمل أن يرى نفسه في ضوء الأزل؟

إن شغوف شغفاً سخيفاً بفتاة صغيرة ، ومن العسير أن تصور أى طفلة أخرى تفوقها صحة أو ذكاء ، أو تورد خدين ، أو غزارة شعر . وعندما أصحبها إلى المدرسة ، وأودعها عند آخر منعطف الطريق ، وأرى انطلاقتها الملائكية وهى تجري راقصة تدرك فصلها المدرسي ، أعد متابعاً هذه الحياة الدنيا وألامها من التفاهة عما كان . فهذه الطفلة اللعوب تكشف عن كل سر ، وتبدد كل حزن . وعندما أعود إلى مكتبي أجده نشوة أبوية عجيبة تسري في نفسي ، وبيدو كل شيء في نظري مغتبراً - الألم والحزن والموت - لأن هذه الأشياء موجودة في طبيعة أخرجت قسوتها العادلة والرقيقة من بين الآلام غير المعقولة طفلاً محبوباً . فمن الواضح إذن مبلغ تجربى ، وأنى أبعد الناس من القدرة على مناقشة

مشكلات الأبوة في هدوء موضوعي أو ثقة كلبية . لذلك لن يكون هذا الكلام بحثاً بل اعترافاً ، ولا كتاباً في التربية بل تسليماً بمسلاك يستوجب اللوم . وثقى بهذه الأمور مزعزعه كثيقى مشكلات الميتافيزيقا المعقنة . وعلى الرغم من هذا كله ، فإنى في أعماق قلبي أعتقد أن آرائى فلسفية وعميقة ، و « قمّم مفتوح » للأجيال المشرقة . وإنى لأحلم وأنا أنظر إلى رأس صحيقى أن بعض الناس قد يرى في هذه الاعترافات شيئاً من الضوء الذي ينير بيوبهم وحبهم الأبوي .

٢ - في الأمور الجسمية

أظن أننا قد نظرنا منذ البداية إلى أثيل Ethel ، كما جاء في تعاليم الدين . على أنها مخلوق مركب من جسم وروح . فقد خلق البدن أولاً ثم خلقت الروح عندما ابتسمت « أثيل » . ومنذ ذلك الوقت تحققتنا أن هذا الحسد الوردي ، وهذه الأذرع والسيقان المتلئة ، وهاتين العينين الزرقاء ، والشفتين الحمراوين . والشعر الأصفر ، كل أولئك مهما تكن بدعة في ذاتها ليست إلا آلة وأداة لحياة غير مادية سرعان ما تحب وتكره ، وترغب وتحلم ، وتعجب وتنمو ، إلى أن تصبح ذاتاً أخرى ، ومركزاً يبدو أن العالم كله يدور حوله . سوف تعتمد هذه الحياة بطريقة ما على هذا البدن . وقد تكون شعلتها أبهى فيما نظن إذا كان الجسم الذي يحملها أصح وأقوى . وكنا قد عقدنا العزم على أن نضع بدن « أثيل » ودمها تحت رعايتنا الشديدة إلى أن تبلغ العاشرة ، معتمدين على الطبيعة أن تخرج لنا من الجسم الكامل أول زهور الرقة والذكاء . وكنا نشتبه في وجود علة جسمانية تختفي وراء انحراف سلوكها أو بطء موهبها ، وبدللاً من إجراء تحليل نفسي على أثيل أو تهذيبها بالمواعظ الخلقية ، كنا نقدم لها الهواء الطلق والغذاء الصحي .

وارتكبنا في الأشهر الثلاثة الأولى غلطة فظيعة لأننا سمحنا لطفلتنا أن تكون معملاً لتجرب فيها نوعاً جديداً من اللبن الحفف . إنها جريمة لم تستطع عدة سنين من القلق أن تمحوها من أذهاننا . وإننا لنتعتقد اليوم مع بن فرانكلن أن الجنس البشري ينبغي أن يحذر من الطبيب الشاب والحلاق العجوز . وحالفنا الحظ فعالج غلطتنا ، إذ على الرغم من سوء الغذاء تفتحت أثيل وترعرعت بشكل

عجيب . فلما اكتشفنا خطأ أسلوبنا لم نستطع أن ننزعو هذا الحظ الحسن إلا للهواء الذى تمنت به أثيل فى ربع السنة الأولى ، هواء قرية ساكنة فى التلال حيث يكفى أن تنفس ليصح بدنك . ومنذ ذلك الحين أصبحت القاعدة رقم 1 عندنا أن الهواء يأتى أولا ، حتى قبل تلك المعجزة المدهشة ، وهى اللبن القادر على كل شيء . ففي كل ليلة ، مهما يكن الموسم ، تجلب النافذ المفتوحة الهواء الذى يحيل خدى أثيل بنفونتا Ethel Benvenuta (سميناها مرحبا Welcome) ورد وهيب .

وكم رشتنا بالفاظ عذاب وذراعين تتشبهان بهما حول العنق لنسمح لها بالبقاء بعد الساعة المقررة للنوم . ولكننا في هذه المسألة كنا مصممين في هدوء ، فلم نكن نرضى حتى بمناقشة مثل هذا الاقتراح السخيف ، فنبعد الفكرة كأنها جرم ، ونرسل أثيل إلى مورفيوس ^(١) Morpheus كل ليلة في الساعة المقررة المبكرة . والآن مع أنها فتاة كبيرة في العاشرة من العمر ، فإنها لا تزال تخفي بانتظام في الثامنة والربع ، راجية لنا من أعلى السلم « نوماً عميقاً وأحلاماً سعيدة » ، ولا تقاد الساعة تبلغ الثامنة والنصف حتى تستغرق في النوم . كان القانون يخرق بين حين وآخر عندما يزورنا مثلاً أحد لاعبي البيانو المشهورين . ولكن في معظم الأحيان كانت تلك القاعدة مقدسة عندنا ، ووقفة عابرة يسيرة في فلسفتنا .

بعد الهواء يأتى الطعام . ورأينا أن أثيل كانت تزدهر بتناول غذاء نباتي ومعه كمية كبيرة من اللبن وخبز القمح . وأخذت تنمو فطالت قائمتها وأصبحت قوية رياضية نشيطة ، وخيل إلينا أنها كانت تحصل على كل عنصر تحتاج إليه لكمال النمو . ولكن النباتيين سيسخطون علينا حين يسمعون أننا أضفنا بعد قليل إلى قائمة طعامها (الكتاكيت) مرة أو مرتين في الأسبوع . كنا نسميه « الكتكتوت النباتي » . وظل البيت الصغير يعيش على هذا الغذاء العجيب القائم على غير أساس مزدھراً جسماً نياً عشر سنوات . وليس التقرير الصهى عن أثيل نقىأ . فقد

(١) ابن إله النوم ، ورب الأحلام ، في أساطير اليونان . وسمى كذلك من اللفظة اليونانية مورفي Morphé : أي هيئة ، لأن الأحلام تجعل الهباء صوراً محسوسة (المترجم) .

أصيّبت بالحصبة الألمانية في طفولتها وشفّيت منها بعد أسبوع . وفي الرابعة من العمر انتقلت إليها عدوى السعال الديكى من طفلة أخرى وتغلبنا عليه بالمصل الحديث . وفي الثامنة أصيّبت باحتقان اللوزتين وأجريت عملية لاستئصالهما . فهذه هي النقطة السوداء في بطاقةها ، وفيها عدا ذلك فهي غريبة عن الأطباء والأدواء ، حتى لقد رغبت أن تعرف : « ما شعور المريء بألم المعدة؟ » .

ويأتي اللعب بعد ذلك فيأخذ هذه العضلات والحواس والأطراف النامية ويعلّمها التوازن والضبط والوحدة . والأب الكامل هو الذي يعتمد على فن التربية ، فيعرف بالضبط أي اللعب يشترى لتشجيع نمو كل عضو وكل قوة . ولا شك أن أول مبدأ نعتمد عليه في هذا الأمر أن تكون الألعاب بحيث تحتاج إلى إدراك مضمبوط ، سهلة التناول ، وتحتاج فضلا عن ذلك إلى حركة في الهواء الطلق . فالرقيبباب ذو العجل ، والدراجات scooters ، والنبال ، والحلقات quoits ، وحبال القفز (النط) ، والبسبيول ، والتنس ، والبسكت (إذا كنت تعيش في الريف بعيداً عن أماكن النفط) هي أول معين للطبيعة التي تنصح في حكمة باللعب كيما تتدرب جميع القوى لتبلغ الكمال . وأفضل جميع الألعاب العوم والتزلق skating ، فقد خلق الصيف والشتاء لأجلهما ، إذ تعمل كل عضلة في تناسق ، ويسرع التنفس ويعمق ، ويدور الدم بسرعة ، وينبض القلب فرحاً . وإنني لأعترف في خجل أنني لا أعرف التزلق . ولكنني مصمم في هذا الشتاء حين تتعلم أثيل ، أن أجرب أنا أيضاً وأقع . إنني لأنتحيل الفتىان والفتيات ينزلقون وقد أخذ أحدهم بنراع الآخر أو أمسك بخصره ، والعيون ضاحكة والحدود ملتهبة ، وهم يغدون في انسجام مع الحركة تحت سماء الشتاء . سوف نذهب للتزلق معًا؟ حتى الكاتب العجوز يستطيع أن يدفع المركبة الخليدية ويترنح بها على الثلج . فما أمنع الوقت الذي نقضيه ثلاثة ثلثاً حين تتطاير نتف الثلج .

٣ - في الأمور الأخلاقية

الجسم يأتي أولاً ، وبهاء جماله وهو ينمو مصدر بهجة مستمرة . حتى إذا أقيمت هذا الأساس المتبين ، وانتظمت عملية الهضم انتظاماً صحيّاً وأصبحت عادة

آلية ، عندي تبرز أمامنا مشكلات الخلق والتربية كثيرة متشابكة . فالطفل جشع في تناول الطعام على المائدة ، ومحرب للألعاب ، مشاكس في اللعب ، مغتر بسيئته ، كثير الترثرة ، غشاش ، متقلب المزاج ، كتم ، يكره الماء والصابون . فكيف نعالجه ؟

أول كل شيء تجنب كلمة « لا ». إذا أساء الطفل السلوك فالنحس له العذر ، لأنك إما أساءت تغذيته أو معاملته . والنواهي ضرورية ، ولكن كل أب يجب أن يتقييد بعدد محدود جداً منها ، كالطبيب حين يصف الخمر دواء ، ولعله يفعل كالطبيب الذي يستنجد الكشف على العدد المقرر عليه سنوياً في شهر يناير ويرتاح بقية العام . لا ريب أننا يجب أن نقول « نعم » كلما كان ذلك ممكناً . وبعض الآباء الذين يفشلون في المال أو الحب ينتقمون لأنفسهم من الحياة بأن يصدروا النواهي ويوجهوا الاعتراضات في طريق الطفل . إن سلطان الأب آخر ملاذ يلتجأ إليه وعُذد . فالضعف من الناس يحبون السيطرة ، وحق المرأة في النكاد عزاء لها عن الحمل . فلندع الطفل سعيداً ولا نخدع أنفسنا بتضحيه كثير من الحاضر في سبيل المستقبل . أما نحن فقد عزمنا أن نحتفظ بأثيل باسمة إلى أن تتزوج ، والله يعلم ماذا يحدث لها بعد ذلك .

إن إصدار الأمر للطفل يبعث فيه المقاتلة والمقاومة . وهذه القاعدة تكاد تكون يقينية كقوانيين نيوتن في الحركة ، وأدنى منها في اللحاق بأينشتين . فنحن حين نصدر أمراً نشير علينا غضبات الكرامة النائمة ، ونحرك جيوش الدفاع . اطلب يجب طلبك ، ومر يرفض أمرك . كن عادلاً مع الطفل ، واكتسب محبته وثقته ، تجد أن طلباتك وإيعاك أوقع من الأوامر . ومن المخجل أن نقرر كم حصلنا نحن أب أثيل وأمها منها على كثير من الأشياء بالإيحاء . نذهب إلى المدرسة برفقة أثيل ، ونعبر لها عن حسدننا إليها لأنها السعيدة بالمدرسة . إننا لنجيب كم يعيثها أن ترى غيرها يقدر سنوات الطفولة على الاستمتاع بها . ولنلح عليها ساعة الغداء بالسؤال عن حظها في الفصل ، فتفرح لاهتمامنا بها ، وتنقل إليها عدوى اهتمامنا بالتاريخ واللغز وأدبها والإملاء بل والحساب . الإيحاء يرسخ في نفسها الاعتقاد بأن هذه الأشياء لا يجب أن تكون خاملة ، وأنها قد تكون مثيرة كالمعارك ، أو الرحلات ، أو رسائل الغرام ، أو تقارير الدخل .

وكذلك الحال في البيانو. إنها مشكلة كل بيت- : « اذهبى لتأدية تمرينك ».

هذه جملة سخيفة لأنها توحى في الغالب بما يأنى : « البيانو حمل ثقيل ، والتدريب عليه عذاب . اذهبى وتأنلى . إنك تستحقين ذلك ». ولكننا جربنا طريقة أخرى مع أثيل . هيأنا لها فقط فرصة تعلم البيانو إذا شاءت ، وتركنا ذلك لاختيارها . غير أننا ظللنا عدة أسابيع ، قبل أن نطلب منها ، نتحدث عن عظمة الموسيقى ، والمزية الكبيرة للعزف أو التأليف . ثم بحثنا عن معلم لا يبدأ بتعليمها السلام الثقيلة والتأريخ المزعجة ، بل باللحان بسيطة يسهل على الأذن التقاطها مما يجعل سائر أهل البيت يرددونها . ولم نجد المدرس حتى انطلقت الأنغام في أرجاء البيت تلعبها أصابع رقيقة دائبة ، حتى لقد كنا نحن الكبار نذهب إلى عملنا نغنى الألحان التي ترددناها أثيل . كان يسرها أن تلحظ بجهتنا ، وشعرت بنفسها قد أصبحت فنانة . كان البيانو منذ البداية يعني في نظرها الموسيقى لا الضوضاء والألم.

وحدثت بعد قليل وقفة في تقدمها ، ولم تعد ترغب في أداء تمريناتها ، وكنا نكبح جماح أنفسنا عن شهوة الأمر وعادة القسر . كنت أختلف بدلًا من ذلك إلى البيانو وأتمرن على الدرس بنفسي في حدود مقدوري . ثم دعوت أثيل إلى مصاحبي وأن نعزف بأربع أيد ، فجاءت وتمرنت معها مدة أسبوع . و إذا لم تحفل بالمحبى كنت أعزف مقطوعاتها وحدي . وأمدنا المدرس ببعض الأغانيات الزوجية البسيطة تعلمناها معاً . (في هذه اللحظة نادتني بنتي قائلة : « أبى تعال نتمرن معاً ») وسرعان ما استعادت لذتها في العزف على البيانو . ولم يمض إلا قليل حتى كانت تعزف منتخبات بسيطة من بيتهوفن ، وموزارت ، وشومان ، وشوبيرت ، وهاندل ، وهайдن ، وباخ . كنا نغنى هذه الألحان المشهورة في سرور ، وأشعرناها بمقدار شكرنا لها لأنها ملأت قلوبنا بالغناء . وأخذت تشعر أن الموسيقى نعمة كبرى جديرة بجميع المتابع إلى تستدعيها . أصبحت تقول وهي تنصرف عن البيانو : « الآن فهمت علة شغفكما إلى ذلك الحد بيتهوفن » . وأنقل خطوة أخرى في التوضيح من البيانو إلى بحيرة السباحة ، ولو أن هذا الانتقال لا يعد شرفاً كبيراً . أراقبت الأمهات والآباء يعلمون الطفل كيف يحب الماء ؟ إنهم يلاطفونه بعض الوقت ، ثم ينهرونه ، ثم يحملونه قسراً ويغمسون

كل جسمه في الماء . وتنجح هذه الطريقة بعض الوقت ، ثم تخيفه فتبعد في نفسه فرعاً من الماء قد يمنعه من تعلم السباحة على الإطلاق . وهنا نجد أن درهماً من المثال خير من قططار من القسر . ولم تكن أثيل شغوفاً بالنزول في الماء كأى طفل آخر . فخوفها شيء طبيعي وسليم متأصل في أجيال من مخاطر التاريخ . كنا نحملها معنا إلى حمام السباحة ونتركها تلعب في الرمل ، على حين نقفز نحن في الماء وننوم ، ونوحى إليها بأن الماء شيء بديع . وثارت الغيرة في نفسها ، وأخذت من تلقاء نفسها تخوض في الماء . واشترينا لها حزام نجاة ، ربطناه بجسمها ، وبيننا لها أنها تستطيع بمساعدة السباحة في الماء العميق ولا يكاد شعرها يبتل . وأخذت تراقب الأولاد والبنات وتقلد حركاتهم ، حتى أصبحت قادرة بعد زمن يسير على السباحة في أي اتجاه . وتعلمت في آخر موسمها الأول بدون قسر من أي نوع ، بل وبدون زجر ، حركة العم على الصدر بعض ياردات . ثم انتزعنا عنها الحزام ، فتعجبت حين رأت أنها تعرف السباحة . وفي الموسم التالي تعلمت دون قسر وبإرشاد صديق ماهر عومة « الكروول crawl » والغطس تحت الماء . والآن تعلم أباها ، وتجعله يخجل من قوة ضرباتها وتنوعها .

الحق أن المثال إذا كان حسناً فهو من القوة بحيث لا تحتاج في تعليمك إلى شيء آخر . وأفضل بيت ، وأفضل مدرسة ، وكذلك كل شيء آخر ، ماقل الحكم فيها . إن الطفل المهذب بغير عقاب وأمر جدير باللحظة . وعندما تتحقق أساليب الحرية في التربية فالأخغل أن ذلك يرجع إلى أننا نحن الآباء نخرق القواعد التي نريد من أبنائنا طاعتها . إننا ننصح بالاعتدال ، ونسرف في الطعام والشراب . ونعلم الطفل أن يكون لطيفاً ، ونشاجر على رعوس الأشهاد . وندم مساوىء الحلوى وأفلام الإجرام السينمائية ، ولكننا ننغمس في الإقبال عليها إلى حد يخرجنا عن الصواب . إننا نطلب الأدب الرفيع ، ونأمر باللباقة في حفاظة . ننصح بالعفة ، ونتصنع هيئة الآلة المقصومين . ولكن الأطفال يتعلمون بما يروننا نفعله لا بما نأمرهم به . فإذا كانوا مشاغبين ، فأكبر الظن أنهم يحاكون ما كنا نفعله . أرنى أطفالك أخبرك من أنت .

إذا شئت أن يكون ابنك مودياً ، فكن مودياً . وإذا شئت أن يكون

مرتبًا ، فكن أنت كذلك . ولست بعد ذلك في حاجة إلى شيء آخر . إنك حين تلجمًا إلى اللغة العنيفة والألفاظ المثيرة توجهها إلى الطفل ، حتى تحت ضغط الإثارة الشديدة ، إنما ترسخ في نفسه بالمحاكاة ذكرى العبارات النابية . فآداب السلوك لا يمكن أن تعلم إلا مع الصبر بالمثل المستمر . وهذا شيء صعب يكاد يتطلب منا أن نعيid تربية أنفسنا . وبهذا الطريق يربينا أطفالنا . وكم نزل رجال الأخلاق في العصر الحاضر من هذه المبادئ الرفيعة إلى حضيض التصايع المبتدل ، وفقدوا صوابهم وذكاءهم ولجأوا إلى الأوامر والعنف . إنني أسوق هذه النصائح الداعية إلى الكمال لتشجعني حتى أطبق ذات يوم ما أبشر به .

وقد حاولنا توجيه كل غريزة في أثيل نحو غاية مفيدة . فهي محبة للتملك كأى حيوان صغير ، ولم تكن على استعداد للسماح بالمشاركة في ألعابها كحال الحال في معظم الأطفال . ولكنها تأثرت بطريقتنا في اقسام الأشياء معها ؛ ومساعدتها كلما نستطيع . وأدى الشعور بالأمن الذي نشأ عن هذه المعونة الصديقة إلى أن تكون أكثر حكمة وتساحًا . وظلت بعض الوقت تهفو إلى القروش والملاليم ، فعالجنا هذا الأمر بتخصيص « مرتب » شهري لها بشرط أن ترتب حجرتها ، وتنظم فراشها ، وتستيقظ في الوقت المناسب ، وتذهب إلى المدرسة في الميعاد ، وتوئى دروسها على ما يرام . وظن أصدقائي أنني أعمل على « إفساد » أثيل بهذا المرتب الشهري . وغالبًا ما كنت أشك في حكمة هذه الطريقة . ومن الصعب الحكم بعد هذه الفترة القصيرة على رأى أصدقائي بالخطأ أو الصواب ، ولكنني أظن أن الدلائل ليست في جانبهم . فقد جعل المال أثيل زاهدة — شيئاً ما — في التملك . فهي تشتري به ألعابها الخاصة ، ولا تنفك بين حين وآخر تقبل علينا تحمل هدية لنا . وفي ذهنها مشروعات هائلة لعيد ميلادى ، وتقول : « فيم تظنني أقتصد المال إذا لم يكن لشراء طرفة بديعة لك ؟ ». وفي هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا الكلام ألحت علينا في شراء عقد من عقود الأطفال . وبعد أن أجبناها إلى طلبها أخبرتني قائلة : « بالطبع سأدفع ثمنه من مالي ». ولكنني أخشى هذه المرة إفلاسها .

والحال في حب التملك كحال في الكرياء ، فقد يكون مضرًا

وسيفياً ، كما يكون مصدراً للخلق والنمو . ولست أريد من الطفل أن يكون وضيعاً وخانعاً . وعندما أرى عناد أثيل أعزى نفسي بأنها ستكتيل الصاع صاعين لكل من يحاول استغافالها حين تكبر . فالخلق يحتاج في تكوينه إلى شيء من المقاللة ، والرغبة في المقاومة أحياناً . أما الكبراء فهي رأس الشرف ، وعمود الشجاعة ، ويمكن أن يستغل إلى غير حد في الأغراض الحميدة . إننا نوحى إلى أثيل أنها من العزة بحيث لا تسمح لأحد يراها غير مرتبة أو قدرة ، وأنها أكبر من أن تأخذ أكبر من نصيبها في أي شيء ، وأنها أكرم من التهالك على المدايا والمن والأفضال ، وأنها أعز من أن تسمح لأحد يتفوق عليها في عملها ، (أرجو ألا تطلع على اعترافنا بهذه الأسرار) . فالكرامة أفضل بديل من العقاب ، فهي دافع إيجابي لا مانع سلبي . وهي التي تولد الصلابة والشجاعة ، وتنغلب على الحياة والحبين . ولقد تسأله نيتها : «ما الفضيلة؟» وأجاب : «أن يكون المرء شجاعاً» . ولكن كيف يمكن أن يكون المرء شجاعاً بغير كرامة . ؟ !

ولعلنا كذلك يمكن أن نستبدل الذم بالمدح في تكوين خلق الطفل . فاللوم يقيد النفس ، و يجعل العمل الناقص مكررها إلى الأبد . أما المدح فإنه يبسط كل خلية ، وينشط كل عضو ، و يجعل حتى أصعب المهام مغامرة تفضي إلى النصر . إن حب الذات هو الرافة التي نستطيع بها تحريك العالم . وبدلاً من مهابحة العمل الذي لم يحسن صاحبه أداءه مصوبين إليه سهام اللوم ، فلننمح للأعمال التي أحسن أصحابها أداءها ونؤثرها بألوان المديح التي ترسخ حلوة في صفحة الذاكرة ، وتدفع إلى التقدم في العمل . فإذا جاء تقرير أثيل منبئاً عن تأخرها في الحساب (وهو خصمها اللدود) أبدينا الأسف ، دون أن نلومها . ولعلها لن تعرف أبداً أن درجاتها في الحساب أعلى مما كانا نحصل عليه في مثل سنه . أما حين تدخل البيت وتخبرنا عن الدرجات النهائية التي حصلت عليها فإيانا نرقص طرباً ونحتفي بها ، ونبذل جهداً في إظهار الفرح من جديد عند كل سبق . وحين تعمل شيئاً نبهيج له بوجه خاص ، نمنحها دولاراً تضifieه إلى رصيدها على الرغم من نصيحة أصدقائنا . وأى بأس في أن تكون طريقة المدح والاعطف أقل صلاحية من أسلوب القدح والعقاب ؟ إننا نؤثر أن نخسر بالطريقة الأولى .

على أن نكسب بالثانية . ستفق في صف أى مشروع يؤدى إلى سعادة أثيل . فإذا كان لنا الخيار ، فنحن نفضل أن ندللها بالعطاف من أن نصرها بالعذاب . فالعطاف ، لا التجهم وجمود القلب ، هو المعين لنا جميعاً في الأزمات .

ولست أدرى أ يكون ما رسمه القدر لنا من إنجاب طفلة واحدة مشكلة أم نعمة . إنني لأعترف أننا أنفقنا في تربية أثيل من الوقت أكثر مما كنا نمنحه إياها لو كانت النرية أكبر . لقد رأيت بيوتاً فيها طفلان أو أكثر ، فوجدت فيها من الضوضاء ما يتنافر مع ذوق . إنني أؤدى عملي بالمنزل فأرى لذلك أثيل كثيراً . ولو كان لها أخوات أو إخوة لبحثت عن مكتب أو حجرة في سطح ، بعيدة عن البيت ميلاً على الأقل . وأثيل بحالها الراهنة لا تزعجني ، بل هي مصدر سرور لا يمكن التعبير عنه . إن صوتها في الحجرات الأخرى ، بل في بعض الأحيان حين تقتحم حجرتي ، ينشطني وينعشني . إنني لأعد نفسي حسن الحظ حين أعمل لا في فوضى المدينة ، بل في الصحبة الهدئة مثل هذه الفتاة النامية السعيدة .

ومع ذلك فهذه النعمة الوحيدة تثير صعوبات ، نحاول حلها باستقبال أثراها في المدرسة للعب معها ، وتشجيعها على رد هذه الزيارات ، ودعوة ابن عم صغير يعيش معنا في الأجزاء ، وتنضية آخر الأسبوع في بيت أخرى ، هذا فضلاً عن أننا أنفسنا نلعب لعب الأطفال فشاركها في دروسها وألعابها . إنها تأخذ دروساً في اللغة الفرنسية ، فنحفظ معجمها الأسبوعي معها ، ونتبارى في ذلك العمل ، ونخفر كل لفظة في صفحة الذاكرة بأفانين مختلفة . أو عندما يصادفها مسائل صعبة في واجب الحساب فنختلف إلى مائدة حجرة الطعام ، وتجمع الأسرة كلها وتطرح وتضرب وتقسم في آن واحد مدة ساعة . أهذا مضيعة لوقت الآباء ؟ ولكن كيف تضيع وقتك « أنت » ؟ أيمكن أن نتفق وقت فراغنا بأفضل من هذه الأساليب المجددة للشباب ؟

إن سر الأبوة في القدرة على العود إلى الشباب مرة ثانية ، واطراح أى وقار أولقب ، واللعب في مساواة تامة مع الطفل . ومن المحتمل أن نكسب بهذه المودة المتواضعة تلك الثقة والمحبة الكاملتين ، وهما حجر الزاوية في التربية . كيف ننجح

في تربية الخلق إذا لم نستطيع بالصراحة أن نجتذب الصراحة والشرف من قوى الطفل الأخلاقية الطبيعية ؟^(١) . نقول لأثيل إن كل فكرة تغير دونوعي وجهها ، وعلى مرّ الزمن تسطر جميع عناصر الخلق على صفحة الوجه فتقرأها أى عنن . ولكننا لا نقنع بمثل هذه العبارات العقلية المتهاافتة . فنحن نعلم أننا إذا شئنا أن تكون ابنتنا صريحة فلنكن نحن أنفسنا صرحاء حتى إذا كانت الصراحة مؤذية ، وأننا يجب ألا نخيفها بالحذر من أى عتاب أكثر من أن ندعها ترى أن انحرافها عن الصراحة قد جلب الغم لأهل البيت طول اليوم . إننا واثقون أن المثال والاعطف يدفعانها إلى الصراحة معنا . قد يكون الكذب مباحاً في بعض الأحيان مع البالغين (كما يذهب إلى ذلك قليل من علماء الأخلاق) لأن البالغ يستنكر الحقيقة . ولكن ذلك ليس من الحكمة في شيء بالنسبة للأطفال الظامئين للمعرفة – ولو أن فلسفه الأخلاق يحاربون بوجه خاص سعى الأطفال إلى معرفة الحقائق الجنسية . لقد ابتعدت أثيل عن المثل الأعلى في هذه المسألة وفي غيرها من الأمور ، وأظن أن ذلك يرجع إلى أنني لم أكن صريحاً معها إلى النهاية . منحاول مرة أخرى .

٤ – في الأمور الجنسية

أقسى امتحان للصراحة هو التربية الجنسية للطفل . لم نقاوم ذلك الفضول القوى الذي يعد أصل العلم ولباب التربية ؟ أظن أن السبب القريب في ذلك يرجع إلى أن ميراثنا البيوريتاني في أمريكا ، قد خلف فينا شيئاً من الفزع من الجاذب الشهوانى في الحب . وأن السبب بعيد يرجع إلى السرية التي كانت تحيط العملية الجنسية دائماً ، حتى في المملكة الحيوانية ، للابتعاد عما ينشأ عن ذلك من خطر الهجوم . وأن السبب الرئيسي يرجع إلى أن ازدياد تأخير الزواج من زمن البلوغ إلى سن متأخرة قد ترك فترة خطيرة يجب الابتعاد فيها عن أى مثير لا لزوم له للغريرة الكامنة والقوية . إنها مسألة صعبة متعددة الجوانب . ولكننا عازمون حتى

(١) لا أستطيع أن أضيف شيئاً إلى الفصل العظيم «الصدق» في كتاب برتراند رسل « التربية والحياة الفاضلة » .

ف هذه المسألة أن نحاول بلوغ الحق . سنبذل أقصى وسعنا لاستبعاد هذه المسائل بعيداً عن أذهاننا إلى آخر لحظة ممكنة . وعلى كل حال ستأتي سريعاً مع جو الحياة العصرية الشديد الحرارة . ولكننا نود الإجابة عن هذه الأسئلة قبل أن يجib عنها أطفال جهلاء أو شهوانيون . ولن نعالجها بأى طريقة أخرى أو بأى نغمة على خلاف المسائل الأخرى . « فالوقار reverence » في هذه المسألة هو الطريق الباطل ، لأنه سبيل إلى الأسرار والأضرار . يجب على المرء أن يتحدث عن الأمور الجنسية كأنه يتحدث عن الهضم أو التنفس ، بهدوء العالم غير المتحيز . والصدق أسلم في نهاية الأمر بشرط ألا يُشَابَّ بالخوف .

المعرفة والصحة أفضل طبيبين نفسانيين ، فحيثما كان البدن صحيحاً والعقل سليماً ، فلن تجده « العقَد » سبيلاً إلى النمو . كان ديدرو Diderot يقول إن التشريح أول الأمور التي يعلمها ابنته ، ولو أني لست متعملاً في تعليم ابنتي ذلك . ولا ينبغي أن تزعجنا الاضطرابات العادية للشباب بالنسبة لهذه الأمور . سندع الطبيعة تأخذ محراها ، دون عزات أو أكاذيب . ولكننا سنقدم للطفل جميع الألعاب الرياضية المفيدة التي تفتنه تحت ضوء الشمس . حين أرى الصبي يلعب البسبول في ابتهاج أعلم أن أخلاقه حسنة .

حين تمتزج حياة الحب عند الطفل بالصدق تصبح هذه الحياة كأى شيء آخر حولها موضع جمال وبهجة . هاهي ذى أثيل مثلاً تعود من المدرسة ، وتجلس على مسند الكرسى ، « وتطوقى بذراعيها » كما تقول ، وتهمس في أذنِي بخجل « أبى ، إنى أحب » فماذا أفعل ؟ هل أعنفها لهذه القصة المخيفة ؟ لا أستطيع ، بل بدلاً من ذلك أصلحك ، وأطلب منها تفاصيل كاملة . لماذا نطئ بالأخلاق هذه النفس المضيئة ؟

ولكن ماذا نفعل حين يأتى دور البلوغ ؟ س甯لاً الموقف بالمعرفة عند أول عالمة له . لن ندخل وسعاً في تجنب الحساسية ، والشعور بالذات ، وحب الانطواء الذى كثيراً ما يغير لون الحياة في هذه اللحظة الدقيقة من مدها . دع هذه السنة الأولى من البلوغ بعيدة عن الاضطرابات والمأساة ، ولتكن ربيع الروح ، تبذر فيها بنور الإخلاص والمثل العليا ، وموسم الخاطرة والشعر ، وشهر الصحة

وأنمو للجسم والعقل . فالذكاء ينبع الآن بخطى سريعة ، ويترافق الجسم إلى الحال الثاني ، ويقف الخلق في مكانه بعد أن تكون ، وتركت مهمة المربى آخر الأمر في مشكلات العقل .

٥ – في الأمور العقلية

لست أدرى متى بدأ « عقل » أثيل . ولكننا لم نلق إلى ذلك بالا حتى أصبحت تقول مع ميلن Milne ^(١) : « الآن بلغنا السادسة » . إنها لا ت يريد مني أن أستنتج أنها لم تكن ذات عقل قبل ذلك . ألم تأخذ دروساً كل حين في تعلم الشاذ في اللغة الإنجليزية ؟ وهنا أيضاً كان علينا أن نختار بين أمرين : الأوامر والأمثلة . وسلمتنا بأن أثيل إذا كانت لا بد أن تتعلم الإنجليزية صحيحة فيجب أن نتعلم نحن أن نتكللها صحيحة ، وإذا أردنا أن نبعد من معجمها الأصطلاحات السوقية ، فلا ينبغي أن تجري على ألسنتنا . ليس معنى ذلك استبعاد التشبيهات العامية الحلوة ، فقد تبعث الحياة إلى العبارة ، وتفيد اللفظة الواحدة ما يحتاج الدكتور جونسون إلى جملة طويلة للتعبير عنه . ولكننا آثرنا سلامه اللغة على الابتذال ، ووضعنا في طريق أثيل حينما استطاعت القراءة أحسن الآداب المناسبة لسها .

وكان لا بد أن نواجه في أثناء ذلك مسألة المدارس الخاصة : أرسل أثيل إلى المدرسة العامة المجاورة لنا ، أم إلى معهد خاص ذي سمعة حسنة ولكن مكانه غير ملائم ؟ لقد زرنا كلتا المدرستين ، ودهشنا عندما رأينا مدى التقدم الذي بلغه المدارس العامة منذ الأيام التي كنت أقوم بالتدريس فيها لقاء عشرة دولارات في الأسبوع . فالحجرات المدرسية مشرقة ، والفصول أقل عدداً ، ولكل تلميذ (نختة) خاصة ، والمدرسوون متنافسون ومتّهجون ، إلى جميع الأدوات والتسهيلات المدرسية ؟ فلم نصدق أعيننا . كنت أسمع الشيء الكثير عن المدارس ، بل لقد كتبت أنتقدتها باعتبار أنها يحجبون نظامية يدخلها الأطفال آلة في المهد ويخرجون فيها آلة في اللحد . فهل كنت أنتطق بعبارات منمقة فقط ؟

(١) روائى إنجليزى مشهور ولد سنة ١٨٨٢ ، وله شعر ونشر كتبه لابنه الصغير كرستوفر . وله روايات كثيرة (المترجم) .

وجريدة المدرسة العامة ، وسار كل شيء على ما يرام . لعلها كانت تغلو بعض الشيء في النزعة الوطنية ، ولكننا في الجملة لم يكن لنا اعتراف أن نتعلم أثيل حب بلادها بحيث يسمح لها أن تقدر عظمة البلاد الأخرى كذلك . وسراقب ذلك . كانت المدارس العامة الأربع التي التحقت بها أثيل نموذجاً في الكفاية والنزعة الإنسانية . كان بعضها أفضل من بعضها الآخر ، لا بسبب المدارس ذاتها بل للعلاقات التي تعقدها فيها . كنا نلاحظ تغير بنتنا الصغيرة في العادات والميول كلما انتقلت من مدرسة إلى أخرى . أما الآن فهي في أفضلها جيئاً مما يبعث في أنفسنا الامتنان والسعادة .

لا ينبغي أن أعمم بناء على هذه التجربة ، وأعترف أنه لو كنا في مكان آخر ما لحانا إلى المدرسة العامة إذا تيسر لنا ذلك . فالعلاقات بين الناس نصف لعبة الحياة ، و يجب أن يغفر الله لنا اختيارها . وكان إمرسون يقول : « ارسل ابنك إلى الكلية وسوف يعلمك الصبيان » . وقد دفعنا هذا الاعتبار في إحدى الحالات لتجربة مدرسة خاصة من أبدع مدارس نيويورك . وتبيننا في الحال أن أثيل لا تجدها ، فكانت تشكو من الضوضاء واحتلال النظام مما كان مدير المدرسة يسميه حرية . ومع أنها تعلمت بعض الأشغال الصغيرة المفيدة ، وكانت تلعب كثيراً في الهواء الطلق تحت إشراف دقيق ، إلا أنها كانت تسألينا بين حين وآخر : « متى يعلمونني شيئاً؟ » وفي نهاية السنة الدراسية بالمدرسة الخاصة ألقنناها بمدرسة عامة (كانت الدراسة بها ممتدة شهراً) ووجدنا أنه على الرغم من ارتفاع مستوى ذكائها عن عمرها كانت متأخرة في مواد كثيرة لازمة لنقلها إلى فصل أرق ، فاضطررنا إلى إيقاف الصيف بالدروس .

الخطوة التالية لوجود المدرسة هي التعاون معها ، بـلا نسمح بالغياب أو التأخير إلا لأسباب حيوية ، وبأن نراقب تقدم أثيل اليومي وتقاريرها الشهرية ، ومتابعة واجباتها المنزلية ، والعناية بـدروس كل يوم فهذا كـماه جـزء من مهمة الأبوة ، لا يعين المدرسة فقط بل يساعد الطفل كذلك ؛ وكل نظام أو ترتيب فضيلـة تضاف إلى الخلق . وكـنا إذا تمـشـينا في الحقول أو الغابـات نـديـرـ الحديث ما استطـعـنا حـولـ التـارـيـخـ أوـ الحـغـرـافـيـاـ أوـ الأـدـبـ ، وـتـعـنـيـناـ قـصـصـ مشـهـورـيـ الرـجـالـ المشـهـورـيـ أـكـثـرـ منـ الحـكـيـاـتـ الـخـيـالـيـةـ وـالـخـرـافـاتـ .

هل الحغرافيا ثقيلة ؟ إذن لم كانت السفينة الرايسية في الميناء ، أو الخارجية بالشروع أو البخار إيهاء لا يقاوم بقصة خيالية ؟ وحيث كان كل طفل يشترق إلى رؤية البلاد الأجنبية فطريقة تعليم الحغرافيا هي الرحلة الحقيقة أو الخيالية . يرسو المدرس بتلاميذ الفصل في شنجهائ أو سنغافورة ، فترحب بهم سائر أسرار آسيا . أو يرتفون نهر النيل من الإسكندرية إلى الحبشة مارين بمئات من القبائل الغريبة إلى جوهانسبرج ومدينة الكاب ، فتصبح أفريقية حقيقة لا مجرد اسم . لم لا تجهز كل مدرسة بأفلام رحلات ناطقة كتلك التي يعرضها هولمز ونيومان ، فيها مناظر وصور متحركة أمتع ألف مرة من الصور الثابتة ؟ والتاريخ . . . لا ريب أنه بالنسبة للأطفال يجب أن يكون ما سماه كارليل « سيرة العظماء » . ذلك أن تعويد الطفل تمجيد العبرية يجعله يخلص لها إخلاصاً لا يمحوه العمر حتى إذا ذوى كل حب آخر .

ولكى ندخل تلك المملكة من العقل حيث لا يزال العباءة المذكورون يعيشون ويعلمون يكفى أن نقرأ ونرى . علينا أن نرى غير متجلين تلك الصور والتماثيل التي دوّن فيها الفنانون فلسفاتهم في الحياة على صفحة الوجه وهيئة الأجسام . وأن نتجرع على مهل عظمة البارثينون Parthenon (١) أو رقة شارتر (٢) Charters ورشاقتها . وأن نقرأ في غير عجلة تلك الكتب التي صفاها الزمن لنا من نهاية كل عصر تحمل الميراث العقلى للإنسانية . ما أبهج أن نستمع لأثيل تروى القصص التي سمعتها في المدرسة ، عن رو فائيل ورمبراندت ، وليوناردو ميكائيل انجلو ، ورينولدز وجنس بورو ، وروبنز وفانديك . عندما كنت في سنها لم أكن أحلم بوجود هؤلاء الرجال . وأبهى من ذلك أن نجدنها إلى عالم الأدب لستمع بحياة شكسبير ، وشللي ، وملتون ، وبرون ، وجوته ، وهو جو ، وهو يهان ، وببو .

إنها لم تكدر تم مقرر الأدب المؤلف خاصة ملن هن في مثل سنها . والفصول

(١) البارثينون معبد كبير في أثينا أنشأ في القرن الخامس قبل الميلاد وزينه فيدياس المثال المشهور بالتماثيل . (المترجم) .

(٢) كنيسة مشهورة في فرنسا بنيت على النظام القوطي في القرن الثانى عشر الميلادى واشتهرت بزجاجها الملون ، وأصبحت علمًا على الكنائس في العصر الوسيط . (المترجم)

القديمة في هذا الأدب مثل «أليس في بلاد العجائب» (Alice in Wonderland)، و «الكتاب الفارغ بقلم لير Nonsense Book» (2)، بدعة جداً. ولكن معظم الكتب المتأخرة المؤلفة للأطفال فاسدة بسبب سوء تقدير ذكاء الطفل، وليس في مادتها ما يثير، ولا تبعث على القراءة أو تعمل على تنميّتها. إنها تفاهة عقلية قد يفقد معها الأذكاء من الأطفال كل ذوق للقراءة إذا كان غذاؤهم هو هذا اللبن الخاثر. وثمة آداب كلاسيكية للبالغين يمكن أن يستمتع بها الطفل في التاسعة أو العاشرة، مثل «الفرسان الثلاثة» و «الطلسّم» بل «والبُوَسَاء»، ثم إن الطفل يزيد استمتاعه بها حين نخبره أنها لم تكتب للأطفال ولن تجد في سائر أنحاء العالم أفضل للطفل من «روبنسن كروزو» و «رحلات جالفر»، ومع ذلك لم يكتب أى واحد منها للأطفال، ولا يفهمهما البالغون حتى الآن.

ومن الممتع في كل بيت يعزز بالكتاب أن يخصص صاحب الدار ساعة للقراءة بصوت عال ليلة أو أكثر في الأسبوع. ويستطيع الأطفال والبالغون أن يتناوبوا القراءة، على أن تُوجّل التصويبات حتى يتم قراءة الفصل كله، ثم يصحح الوالد أخطاء الطفل على حدة. إنني لأذكر كيف كانت أثيل وابن عمها لويس ذو العينين السوداويين وثلاثة من الكبار يقرأون «إنوك أردن» (3) بهذه الطريقة، وكيف كان الأطفال يستقبلان كل سطر باهتمام شديد، وكيف سادنا الصمت جمِيعاً في نهاية القصة إلى أن اتجهت أثيل نحو أمها وأخفت وجهها في ذراعها وبكت. وقد ربنا الآن الحصول على عدة نسخ من «تاجر البندقية»، لنوزع الشخصيات فيها بيننا، ونقرأ التمثيلية بكل ما فيها من بлагة ونحن جالسون أمام نار المدفأة.

(1) قصة غريبة للكاتب لويس كارول كتبها عام 1865، يصور فيها أليس وقد وقعت في بئر فوجدت نفسها في مملكة غريبة، حيث أصبحت هي جنية ووّقعت لها مغامرات مع الأرنب الأبيض والقطة العزيزة، أليخ. (المترجم).

(2) إدوارد لير (1812 - 1888) كاتب إنجليزي ومصور مشهور بأشعاره الفارغة الغريبة الخيالية. (المترجم).

(3) شعر مشهور لتنيسون، البطل بحار تحطمت سفينته على جزيرة مهجورة، ثم عاد بعد غيبة سنوات ليجد زوجته قد تزوجت غيره، فلما رأها سعيدين صم على التخفي وبارح المكان ومات كسير القلب. (المترجم).

وإني لأعتقد أننا نحصل آخر الأمر على «التربيـة الحـرة» عن طـريق القراءـة لا عن طـريق المـدارس العـالية والـكليـات . وقد شـرح المسـتر إـفـرت دـين مـارتـن (١) بـحـراـة بـهـذا الـكتـاب لأـولـئـك الـذـين يـرـغـبـون فـي مـعـرـفـة حـقـيقـة النـضـوج . إنـنا نـظـن فـي الـوقـت الـحـاضـر أـن الـرـجـل يـكـون مـتـعـلـماً إـذـا اسـتـطـاع قـرـاءـة الصـحـف فـي الصـبـاح وـالـظـهـر وـالـمـسـاء . ولـكـن عـلـى الرـغـم مـن أـن جـامـعـاتـنا تـخـرـج كـل عـام كـثـيرـاً مـن الـمـتـخـصـصـين ، فـشـمـة جـذـب وـاـضـح فـي النـقـافـة الـحـقـيقـية فـي حـيـاتـنا . نـحن أـمـة . فـيـها مـائـة أـلـف مـدـرـسـة وـلـا يـكـاد يـوـجـد فـيـها عـشـرـة مـتـعـلـمـين .

فـلا غـرـابة أـن يـتسـاءـل «ولـز» وـغـيرـه عـن فـائـدة التـعـلـيم الـحـامـعـي . وـهـذـه مـغـالـاة فـي التـشـاؤـم لـإـبرـاز هـذـه النـقـطـة . وـمـع ذـلـك فـنـ الخـير أـن يـنـهـض أـحـد لـيـنـقـد فـكـرـتـنا بـأـن إـلـكـثـار مـن الـمـدارـس وـالـمـتـخـرـجـين فـي الـحـامـعـات قد يـجـعـل مـنـا شـعـبـاً ذـكـيـاً . لـقـد عـانـت مـدارـسـنا وـكـليـاتـنا مـعـانـاة قـاسـيـة مـن تـصـور سـبـنـسـر التـرـبـيـة عـلـى أـنـهـا تـكـيـفـ الـفـرد بـالـبـيـئة الـتـي يـعـيـش فـيـها . كـان ذـلـك التـصـور تـصـورـاً مـيـتاً وـتـعـرـيفـاً . مـيـكـانـيـكـياً مـنـزـعـاً مـن فـلـسـفـة مـيـكـانـيـكـيـة تـنـفـرـ مـنـهـا رـوـح خـلـاقـة ، وـكـانـت نـتـيـجـة ذـلـك . أـن غـزـت مـدارـسـنا الـعـلـوم الـمـيـكـانـيـكـيـة وـالـنـظـرـيـة مـع اسـتـبـعاد إـلـى حدـ ما تـلـكـ المـوـاد : «غـيرـ النـافـعـة» كـالـأـدـب وـالـتـارـيـخ وـالـفـلـسـفـة وـالـفـنـ . وـهـكـذـا تـخـرـج صـنـفـاً حـسـنـاً مـنـ الـمـوـظـفـين وـالـكـتـبـة وـالـفـنـيـن الـذـين يـلـهـمـون بـعـد اـنـقـضـاء عـلـمـهـم الـيـوـمـي الـصـحـفـ الـمـصـوـرـة وـيـزـدـحـمـون فـي الـمـلـاهـي الـتـي يـرـوـن فـيـها دـائـماً عـلـى الشـاشـة نـفـسـ صـورـ الـحـبـ ، وـعـلـى الـمـسـرـحـ نـفـسـ الـمـوـضـوعـاتـ .

هـذـا التـعـلـيم الـمـيـكـانـيـكـي وـ«الـعـمـلـي» يـخـرـجـ أـشـبـاهـ رـجـالـ لـا رـجـالـاـ كـامـلـينـ . فـهـو يـخـضـعـ الـحـضـارـة لـلـصـنـاعـة ، وـالـبـيـولـوـجـيا لـعـلـمـ الطـبـيـعـة ، وـالـذـوقـ وـأـدـبـ السـلـوكـ لـلـمـالـ . وـلـكـنـ يـجـبـ أـن يـكـمـلـ التـعـلـيمـ الـإـنـسـانـ فـيـنـيـ فـيـهـ كـلـ قـوـةـ خـالـقـةـ ، وـيـفـتـحـ عـقـلـهـ عـلـى جـمـيعـ مـظـاهـرـ الـعـالـمـ الـمـمـتـعـةـ وـالـنـافـعـةـ . فـصـاحـبـ الـمـلـاـيـنـ الـذـي لـا يـجـدـ فـيـ بـيـهـوـنـ أوـ كـوـرـوـتـ أوـ هـارـدـيـ ، أوـ فـيـ تـوهـجـ غـابـاتـ الـخـرـيفـ عـنـدـ غـرـوبـ الـشـمـسـ ، إـلـا أـصـواتـاً وـأـلـوـانـاً لـا دـلـالـةـ لـهـاـ ، إـنـ هـوـ إـلـا مـادـةـ إـنـسـانـ فـقـطـ ، تـحـجـبـ

(١) عـالـمـ أـمـريـكـيـ فـيـ التـرـبـيـة (١٨٨٠ - ١٩٤١) لـ كـتـابـ «سـلـوكـ الـجـاهـيـرـ» وـغـيرـهـ (الـمـرـجـمـ) .

نواخذ روحه الملوثة نصف هذا العالم . إن التعليم العلمي الحالى يجعل من يخرجه مجرد أداة ، ويترك صاحبه غريباً عن الإحساس بالحمل ، ويهبه قوى بعيدة عن الحكمة . ولو أن سبنسر لم يكتب قط عن التعليم لكان ذلك أفضل للعالم .

ومن الخبر أن تأخذ اللغتان اللاتينية والإغريقية في الزوال من جامعاتنا لأنهما كانتا تستنفدان من الجهد مئات المرات أكثر مما تستحقان ، وفي ذلك يقول هايني : « لو كان على الرومان أن يتعلموا اللاتينية أولاً ما بقي لهم من الوقت ما يغزون به العالم » (١) . ولكن مع أن لغتي اليونان والرومان لازمتان لفقهاء اللغة فقط ، فإن أدب هذين الشعرين يكاد يكون مما لا يستغني التعليم عنه . وقد يتဂاھل أحدهما عامداً فرجيل وهوراس ، ولوكريتیوس وشیشرون ، وتأسیتیوس ومرقص اوریلیوس ، ويكون مع ذلك ناضجاً . ولكن ليس من بين سائر أدوات التعليم التي أعرفها شيء أبدع وأوثق من دراسة حياة الإغريق في شتى مظاهرها ، في حكوماتها الديمقراتية والمستبدة ، وخطابتها وتمثيلياتها ، وشعرها وتاريخها ، وبنائها ونحتها ، وعلمها وفلسفتها . دع أي طالب يستوعب حياة عصر برکلیس وأدابه ، وعصر النهضة ، وعصر التنوير ، وسيحصل على تعليم أفضل من أي جامعية يمكن أن تقدمه إليه . ليس معنى التعليم أن نحصل على إجازة تثبت خبرتنا في العمل أو التعدين أو النبات أو الصحافة أو الفلسفة . ولكنها يعني أننا نصل إلى فهم أنفسنا والعالم الخارجي والرقابة عليهما بوساطة استيعاب ميراث الإنسانية الخلقي والعلقي والذوقى ؛ وأن اختيارنا قد وقع على أفضل معين لنا في الروح والحسد جميعاً ؛ وأننا قد تعلمنا أن نجمع بين الأدب والثقافة ، وبين الحكمة والمعرفة ، وبين التسامح والفهم . فتى تخرج جامعاتنا مثل هؤلاء الرجال ؟

٥ - نشوءة

ما أبهى أن أرى أثيل جالسة على مقربة من نار المقد ذات مساء ، وقد مدت ساقيها القويتين إلى جانب الكرسي ، وكشفت عن ذراعيها البصتين ، وتلمع شريطيتها الحمراء فوق قميصها ، وقد تهدل شعرها فوق كتابها ، وأضاء

(1) Memoirs, vol. 1, p. 12.

وجهها بالاهتمام والإحساس ، وهامت روحها بعض الوقت إلى أماكن بعيدة وأزمنة سعيدة ، مسافرة موسعة حدودها ، رافعة نفسها يوماً إثر يوم أكثر ملائمة لصحبة عظماء الرجال والنساء . ستغوص بهم واحداً بعد واحد وتستمع إليهم ، من سافوا إلى ديوز ، ومن أبادقليس إلى نيتشه ، ومن بوذا إلى دستوفسكي ، ومن لاوتسي إلى أناتول فرانس . إننا نراها تنمو في صحبتهم عاماً بعد عام ، فتتعلم الحكمة من سocrates ، والإخلاص من ليوناردو ، والتسامح من المسيح . إننا نحلم بكل ما يمكن أن تكون عليه .

إننا لنرجو ألا تصبح مسافة في التعليم حتى تحب الحياة ، وأنها لن تؤثر الكتب على الأصدقاء ، أو الطبيعة ، أو الأمة . لن نعدها كاملة مهما تكن سيرتها في الحياة ، إذا لم ت عمل على رفع طفل آخر إلى مرتبة أعلى من مرتبتها كما نحاول أن نرفعها فوق أنفسنا . ولكنها ستكون حرة ولو تخيب أملنا . الحق أن أحداً لا يستطيع أن يهدي غيره إلى الصواب . إنها ستحتار طريقها الخاص ، وتحدد صاحبها الخاص . ويكتفينا أن الله قد وهبنا إياها ، وأن ضحكتها وصراحتها قد أشعاعاً ألواناً من البهجة في هذه الحياة المشكوك في أمر أصلها والغامضة المصير .

الفصل الثاني عشر

إعادة بناء الخلق

١ - عناصر الخلق

لقد تكلمنا بما فيه الكفاية عن التربية الأخلاقية والعقلية للطفل . أما نحن الكبار - أئمة أى احتمال يمكننا من صياغة أنفسنا في قالب أفضل مما نحن عليه ؟ من المزايا التي يتمتع بها المفكر في هذا العصر الجبار . المعقد أن يتمكن من ملاحظة مولد علم من العلوم . ويبدو واضحاً من هذا الصخب الذي نراه في المعامل أن « الفلسفة » ، وهي أم العلوم (الحادية) ، تتولد الآن عن طفل آخر ، وأن دراسة « العقل » آخذة في الانتقال ببطء ومشقة من ظلمات الميتافيزيقا إلى أنوار الملاحظات والتجارب المضبوطة . ولم تتم الولادة بعد ، وحتى في فلسفة فرويد لا يزال العلم الرضيع متعلقاً بأمه تكاد تخنقه النظريات والأساطير .

إن علم النفس يقف اليوم حيث كان علم الطبيعة يقف حين كتب فرانسيس بيكون كتابه « تقدم العلم » منذ ثلاثة عام . فقد وضع بيكون في شجاعة أفرغت حتى رجال النهضة الأبطال خطة للعلوم تبرز المشكلات الحيوية التي كانت تحتاج إلى الحل ، كما تنبأ في كل صفحة بالانتصارات التي تجلبها المعرفة الجديدة . وأصبحت هذه الانتصارات الطبيعية اليوم حقائق كليلة وعميقة أبعد مما كان يتصورها حتى خيال بيكون . وغرت الطبيعة والكيمياء والرياضية والميكانيكا وجه الأرض في كل مكان ، وجعلته أكثر خصوصاً لإرادة الإنسان . والإنسان فقط بما فيه من إرادة وخلق هو الذي يبدو أن يد التغيير لم تتناوله .

ماذا لو كان علم النفس آخذآً في التحرك صوب نتائج مماثلة ؟ لو ظهر

فيلسوف آخر مثل بيكون يضع خطة مشكلاته وينبأ بانتصاراته ، فمن يصدقه ؟ إننا لا نزال على شاطئ البحر الغريب يغشيه ظلام الخرافات والأساطير ، ولا ندري مسالكه وأطراfe المترامية ولا الحزر السعيدة التي توجد فيه . ولكن العلم الجديد سيخاطر بالإبحار مهتمياً بالمحاولة والخطأ trial and error في وجه رياح التحيز وسحب الجهل . سيقف علم النفس بعد ثلاثة عام حيث يقف علم الطبيعة اليوم ، ولا يزال ناقصاً أشبه بلوحة لرودين^(١) Rodin ، ولكن مع ذلك سيدتقن فيه يد العلم في النهاية على « العقل » و « القلب » و « الروح soul » ، وعلى المادة الأولى لإرادتنا المهوشة التي تصوغها المعرفة ببطء فتحيلها إلى جنس أرق في قوته ورقته .

أنفسنا هي محور اهتمامنا ؛ وبمقدار ما يبحث علم النفس في أنفسنا لا في تجريدات فهو أشبه بالمسألة التي يمكن أن نكون نحن أبطالها . وبعد ، فمن نحن ؟ قردة ؟ . . . أم آلة ؟ أم قردة في طريقها إلى أن تصبح آلة ؟ ما هذه « الطبيعة البشرية » التي يبدو أنها تحدد تاريخ لا عدد لها ولا تتكرر مأساتها ؟ ما أسس الخلق والسلوك وعناصرهما ؟ أهي كلية وراسخة بحيث لا يمكن أن يتغير الخلق أبداً ؟ أو هل يمكننا كالبارون منشاون Münchausen — أن نرفع أنفسنا برباط أحذيتنا من تيار ميراثنا وفيضانه ؟ فلننس إلى حين كل شيء آخر ، ولنبحث في طبيعة الخلق character ، واضعين إياه تحت مشرحة الملاحظة والفهم . وسنضم هذه الأجزاء بعضها إلى بعض فيما بعد — إذا استطعنا .

حين تنازل علم النفس القديم ليبحث في مثل هذا الشيء الأرضي الذي يسمى سلوك الإنسان ، قسم الخلق أربعة أنواع : الدموي ، والسوداوي ، والصفراوي ، والبلغمي . هذه القسمة سخيفة وغير طبيعية . إنها تدل فقط على أن الناس إما فرِحُون أو مكتئبون أو ناريون أو أنجلوسكسون^(٢) . قد يكون الأمر كذلك ، ولكن هذه الألفاظ صفات لا تفسيرات . ونظن أن الذي اخترعها كانت له

(١) فرنسا رودين (١٨٤٠ - ١٩١٧) مثال فرنسي له لوحات مشهورة : « القبلة » و « المفكر » و « الرجل الذي يمشي » وله تماثيل لفكتور هيجو ، وبرنارد شو ، وبليزاك وغيرهم . وكان يبرز العاطفة بالحركة في الرخام . (المترجم) .

(٢) يريد المؤلف أنهم باردون (المترجم) .

نظرة فسيولوجية طريقة عن الخلق ، باعتبار أنه يرجع إلى الدم أو المراة ، أو الصفراء والبلغم – ولو أننا نتردد في هذين الأخيرين . واقتراح بين « Bain » أن يقسم الخلق إلى فكري ووجداني وإرادى ، تبعاً لتغلب الفكر أو الشعور أو الإرادة . ولكن لما كان الصنف الإرادى قد يكون وجدانياً كذلك (كالحال في الإسكندر أو إليزابيث) أو فكريأً أيضاً (مثل قيصر ونابليون) ، وحتى الفكر قد يكون وجدانياً (مثل أفلاطون وأبيالارد ونيتشه) ، فلن نظر في نتيجة إذ نخرج من الباب الذي دخلنا منه .

وثمة طریقتان كما رأينا (١) لبحث الإنسان ، الأولى تبدأ من خارج بالبيئة وتعتبر الإنسان آلة للتكييف ، وترد الفكر للأشياء و « العقل » « للمادة » ، وتشيع في مادية سبنسر المقنعة ، وسلوكية واطسن . إنها وجهة نظر يمثلها أسماء لامعة : ديمقريطس ، أبيقور ، لوكريتیوس ، هوبس ، بل وسبينوزا الرقيق . وأخرجت لنا في البيولوجيا دارون ونظرية الانتخاب الطبيعي ، باعتبار أنها تحدد التطور عن طريق البيئة . وأخرجت في علم الاجتماع باكل Buckle وسبنسر وماركس وتفسير التاريخ في ضوء المؤثرات الاقتصادية ، والجماهير غير الشخصية ، والأحداث الإرادية .

والطريقة الثانية تبدأ من الداخل : فهي تنظر إلى الإنسان كنظام من الحاجات والدوافع والرغبات التي تتحث على دراسة بيئته واستغلالها والسيطرة عليها . وهي توثر أن ترد الأشياء إلى الفكر ، والمادة إلى العقل . إنها تبدأ من « الكمال الأول Entelechy » الذي قال به أرسطو (وكان يذهب إلى وجود غاية باطنية تحدد كل صورة) ، وتسود في مذهب برجسون الحيوي ، وبراحماتية وليم جيمس . وبالإضافة إلى هؤلاء الثلاثة يتصل بهذه النزعة أفلاطون وديكارت ولینت وکانط وشوبنھور . وأخرج لنا هذا الاتجاه في البيولوجيا لامارك ونظرية التطور عن طريق الجهود المتكررة الناشئة عن رغبات لم تشبع . وأدت في علم الاجتماع إلى ظهور جوته ، وكارل لیل ، ونيتشه ، وتفسير التاريخ في ضوء المؤثرات النفسانية ، والعقربية المخالفة ، والإرادة المغلبة .

(١) الفصل الثالث .

وتحليل الخلق الذى نورده هنا يصطنع الطريقة الثانية ، على الرغم من علمنا بالمزالق التى ت تعرض الطريق . وهذا التحليل يعتبر الإنسان معدلا للبيئة أكثر مما يعتبر البيئة معدلا للإنسان . فكل حديقة في الطريق ، وكل طائرة في السماء ، دليل ورمز على إبداع الحياة . والخلق في ضوء هذه النظرة مجموع ميول ورغبات موروثة . إنه خليط من الغرائز تلونها البيئة والمهنة والتجربة وتعيد ترتيبها . ويمكن أن نصنف الدوافع الأساسية خالق الإنسان في قائمة أولية تتميز فيها العناصر الأولية من الثانوية .

جدول عناصر الخلق

وتجانيات	عادات	غراائز
سالبة النفور	موجبة الجوع القسوة الجشع	سالبة النظافة الصيد الاستهلاك الادخار الامتلاك
الخوف الشك	الغضب التعجب	الاقراب التردد القبض باليد التفكير
الضعة النشاط الابتهاج بالجماعة	الكرياء التعب الخجول	السيطرة الراحة الانطواء
الرغبة الجنسية الحب الأبوى	الحياة	الخضوع اللعب الكلام الاستهلاك التقليد الاستحسان
		الغزل
		الامتناع
		الأبوبة
		القتال
		النوم
		العزلة
		الحركة
		النوم
		العزلة
		الامتناع
		الأبوبة

هذه الغرائز والعادات والوجدانيات هي العناصر العامة في خلق الإنسان ، وبجميعها موجودة في كل رجل وكل امرأة ، وإنما يرجع اختلافنا في الخلق والمزاج إلى أن هذه العناصر لا تكرر في أي شخصين بدرجة واحدة . وتحدد نوعنا وجنسنا الغرائز التي تكوننا ، وتحدد البيئة الموضوعات التي ستبث عنها ، والعادات التي ستتولد منها . فالبيئة الحالية من المخاطر تقلب القتال جمعة . فإذا ازدادت المخاطر تحول هذا القتال نفسه إلى مكر ؛ فالغريرة واحدة ، ولكن التعبير عنها مختلف . والأضرار البسيطة توجه المهر إلى الحذر ، والأضرار البليغة قد تجعل المهر جباناً . فجميع التجارب هي على هذا النحو كشف للغرائز أو كبت لها . في كل يوم يقوى ميل بالنجاح ، ويضعف آخر بالفشل . وفي كل منا عدة أخلاق كامنة (خليط من العادات) تنتخب البيئة بعضها بالتدريج وتنقيمه ، كبرادة الحديد التي يجذبها المغناطيس من الخشب . لذلك كان أول مبدأ ي العمل على تغيير الخلق هو البحث عن بيئه أخرى تفسح المجال لقوى جديدة تلعب على الأوتار الحامدة فتخرج من أنفسنا أنغاماً أحلى وأبهى .

ويزيد في توضيح غرضنا من قائمة العناصر التي بسطناها إذا وجهنا إليها بعض الملاحظات العارضة . فنحن نلاحظ أن كل غريرة هي تعبير نفسي عن نظام فسيولوجي . فطلب الطعام ثمرة الخلايا الخاوية القلقة . والقتال والمهر يظهر أنهما خلقا للأيدي والأرجل . وفي ذلك يقول لنكولن دفاعاً عن الفارين من صفو القتال : « إذا كان الله القدير قد وهب الإنسان ساقين قائمتين على الجين فكيف يستطيع مغالبة الفرار بهما ؟ ». وغرائز الحركة (الحبو ، المشي ، الحرى ، التسلق ، القذف ، إلخ) هي القصيدة التي تنشدها جميع أعضاء البدن في اتساق . والتناسل نتيجة احتقان العناصر ؛ وحب الاجتماع ، الذي يبدأ في صورة الأسرة ، هو ثمرة التناسل . فكل غريرة ترسخ جذورها في بنيتنا ، وكل تغيير في الخلق يقطع أوصال الغريرة يضر الجسم كما يضر إلى النفس .

ويجب أن نلاحظ كذلك أن كل غريرة لها مصاحب انفعالي ، وهو ضرب من الشعور يبلغ من الأصالة والعمق مبلغ الدافع الذي تقابلها . وهكذا يصاحب الحيوان البحث عن الطعام ، والاشمئizar تجنبه ؛ ويصاحب الغضب القتال ،

والخوف المهب ؛ والتعجب الاستطلاع ، والشك الترد ؛ والكربلاء السيطرة ، والضعة الخضوع ؛ والنشاط الحركة ، والتعب السكون ؛ وللذة الاجتماعية حب الاجتاع ، وضرب من الحزن مع العزلة ؛ وتصاحب الرغبة الصلة الجنسية ، والخجل الضعف الجنسي ، والأمومة والأبوبة العناية بالأطفال . فكما ترتبط كل غريزة فينا باللحم والمعظام ، تحرق كذلك في طبائعنا إلى حرارة الشعور .

ونلاحظ أخيراً أن كل غريزة لها ما يضادها في الفرد نفسه ، فثمة موجب وسالب في الغريزة ، كما ذهب أبادقليس بالنسبة لجميع الأشياء . فنحن مزودون ، كما يقال ، بدداولع للبحث عن الطعام وتجنب المضار ، وأخرى للقتال والهرب ، وثالثة للسيطرة والخضوع ، ورابعة تدفعنا إلى التقدم مستطلين والتوقف شاكين ، وخامسة للحركة والتلمس باليدين والحلوس والسكنون والنوم ، وسادسة للغزل والتنع والخفـر ، والعرض والاحمرار خجلاً ، وسابعة للقيادة والاتباع والابداع والتقليد ، وثامنة للانغماس في الجماعة والاعتكاف في عزلة . جملة القول نحن مهياون بالطبيعة (أى بالخلق الطبيعي) لأن نقبل وأن نتجنب في آن واحد دافعاً أو مشكلة أو موقفاً .

فهذه القسمة الثنائية للعناصر سر التمييز الأساسي بين السجايا الإنسانية . فلن يتيسر لنا فهم التاريخ أو التعامل مع جيراننا إذا قسمنا الرجال والنساء إلى دمويين ومكتئبين ، وإلى أخيار وأشرار . أما التمييز الوحيد الذي تقبله الطبيعة ويسلم به التاريخ فهو الذي يفصل في السجايا بين الموجبة والسلبة ، والقوية والضعفـة . إننا نبني آلافاً من المشروعات المثالية في عبارات من الفضيلة ، ويخططـها الواقع بسان القوة . ومن الواضح أن هناك أشخاصاً تسودـهم الدوافع الإيجابية ، حيث يوجد عندهم الميل إلى التقارب والبحث والتغلب والملك . وهؤلاء فلنسمـهم أصحاب الخلق الإيجابي . وثمة آخرون تسودـهم الدوافع السلبية ، وهم أولئك الذين يتغلـبـونـ عليهمـ المـيلـ إلىـ التـرـددـ وإـلـىـ التـرـاجـعـ وإـلـىـ الـبـحـثـ عنـ مـلـاـذـ وأـمـنـ وإـلـىـ الـخـضـوعـ ، وـسـنـطـلـقـ عـلـيـهـمـ أـصـحـابـ الـخـلـقـ السـلـبـيـ . ولـسـتـ تـجـدـ رـجـلاـ أوـ اـمـرـأـةـ يـتـصـفـ بـإـحـدـىـ الـمـجـمـوعـيـتـيـنـ فـقـطـ . وـيـشـبـهـ هـذـاـ التـمـيـزـ مـاـ بـيـنـ الذـكـرـ وـالـأـنـثـيـ ، وـيـسـمـعـ بـكـلـ ضـرـبـ مـنـ التـدـرـجـ وـكـلـ لـوـنـ مـنـ الـامـزـاجـ . ولـكـنـ إـذـاـ

حاولنا تصوّر هذه المذاج المتعادية في صورّها الكاملة ، فينبغي أن نعرف القطبين اللذين يتّأرجح الخلق الإنساني بينهما ، والمكونات الأخيرة لكلّ شخصية .

٢ - الخلق السلي

هذا شخص سلي ؟ إنه يميل إلى التهويّن من شأن نفسه . ومع أنه يعجب إعجاباً شديداً بكلّ صفة حسنة في وجهه و هيئته و عقله ، فإنه يشعر دائماً شعوراً سخيفاً بضعفه الجسماني ، وينظر بطرف عينه حاسداً العامل الطويل القوي ، أو رجل الأعمال الذي يخطر أمامه متّصّب القامة معتزّاً بهيئته و صحته . إن ما يفتقده الشخص السلي قبل كلّ شيء هو الجسم والطاقة والقدرة المحرّكة . إنه يفتقر إلى الدم الكاف للقدرة .

انظر إليه وهو يجلس إلى المائدة تجده فاقد الشهية ، متبرماً بالطعام ، سريع التقرّز . لا يأكل اللحم دون أن يفكّر في المذبح ، ويعتقد صيد السمك توحشاً . ولا يجد لذة في طعامه . إنه (ينقنق) وينتفّ كالعصفور الذي لم يعرف الدود . وينظف أصابعه بعناية . وينخرج من الحجرة وهو يود ألا يراه أحد ، وكأنه يشعر بأن كلّ إنسان يراه .

إذا لقى إنساناً راقبّه خلسة ، ناظراً إلى جميع أعضائه ما عدا عينيه ، وزاناً قوته ونواياه . وإذا شتمه أحد أو هدده خطر ، ارتعش دهشة وخوفاً . إنه لا يحس بالغضب المحرّك ، ولكنّه يحرق في غيظ مكتوم . وعنفه قناع من يعرف أنه سيُخضع . إنه يحجم عن تحمل المسؤولية ويهرب من التجربة إلى الأمان الهدىء والعزلة الساكنة في بيته . إنه هو القراءة وبخاصة قصص المخاطر والغمّارات وفلسفات الإرادة والقدرة . إنه يعجب براعى البقر والسوبرمان ويعتقد أن العالم إذا كان ذكياً أودعه ثقته في قيادته . وإذا نجح في أمر نسبه إلى نفسه ، وإذا أخفق فالذنب ليس ذنبه ، بل البيئة (أى غيره من الناس) هي المذنبة ، أو الحكومة ، أو نحس الطالع . إنه متّشائماً بالنسبة للعالم ، متفايل فيما يختصّ بنفسه . ومع ذلك فقد يكون عظيماً بقوّة ذلك الخيال العريض نفسها ، وهو خيال يزدهر في نفسه بسبب ضعفه الجسماني . وإذا لم يصطدم خياله بعمل أو ملاحظة

موضوعية سعى طليقاً في عوالم روحية من الفلسفة والشعر ، ويستطيع أن يخرج منها ، إذا قيد نفسه ساعة يصبر فيها على العمل بين حين وآخر ، ففنوناً رائعة الحمال ، أو أفكاراً مثالية ، أو صوراً وشخصيات جديدة في الأدب والفن . فإذا ارتفع في هذا المجال إلى القمة قد يصبح شاعراً عبقرياً . وإذا بقى في المرتبة الدنيا كان رجلاً فكرياً intellectual – لا مفكراً thinker بل شخصاً يفكر فقط . وكلما نمت الحضارة ، وأصبحت الحياة معقدة كثيرة المتاعب ، وأضحت القدرة الجسمانية أقل حيوية للبقاء ، ازدحمت المدن بهؤلاء المراوغين المحترفين الذين يشبهون دون كيشوت في الخيال وهاملت في العمل .

ولما كان التراجع والتوقف عن العمل جوهر نفسه ، فإنه يتتجنب حقائق الحياة ومهامها القاسية ، ويلقي بنفسه في أحضان أحلام اليقظة التي يظفر فيها بكثير من الانتصارات ثم يتتحول خجله إلى اعتكاف بينه وبين نفسه ، وتصبح خلواته مراوغة بارعة تسود أولئك الذين خلفهم الطبيعة ضعافاً . وهو اجتماعي بمعنى أنه يخرج من عزلته إلى صحبة عاطفية في جماعة صغيرة يألف ويإياهم . فإذا وجد من أحد أذناء صاغية فهو في نعيم الحنة . وتزدحم المقاهمى بهذا الصنف من الناس . وهو اجتماعي أيضاً في تعطشه لاستحسان الجمهور ، فهو يتافق في حياء مع العرف ، وإذا كان يفتقد الإحساس الأرستقراطي بالنبيل فعنده إلى حد ما الضمير الديمقراطي الذى يعكس في أمانة أخلاق الجماعة . جماع القول أنه طيب القلب ، وعطف ، وشكور ، وخلص ، ومحترم . ولا يتصف بالقسوة وإن كان على شيء من الغلظة . وهو يميل إلى الشذوذ الجنسي ، ولكنه لا يرتكب إلا الذنوب الصغيرة .

وضعفه ناشيء قبل كل شيء عن أن دوافعه لا ينسقها غرض يتحكم في حياته ويوحدها . فهو في قلق مع أنه ينشد دائماً الاستقرار . ويتناقل ساخطاً من مشروع إلى مشروع ومن مكان إلى آخر ، فهو كالسفينة التي لا ترسو على أي ميناء إلى أن تفسد شحنتها . وهو عاجز عن النظام أو العمل ؛ ومع أنه يبدو في بعض الأحيان مشغولاً بحالة عصبية إلا أنه يجد نفسه عاجزاً عن الاستمرار في تحقيق غرض محدود احتجاجاً برتابة العمل ، أو بغضه ، أو صعوبته

وسائله . إنه شديد العزم إذا عقد النية ، كثير التراخي عند التنفيذ ، وتجتاحه موجات من الهوى تبعث القوة ، ولكنها تنتهي بالإجهاد السريع والتسليم بالاضطراب . إنه يشتهي ألف رغبة ولا إرادة له لتنفيذها .

وأخيراً فهو يؤثر في مسائل الحب أن يكون مطلوباً لا طالباً . حتى إذا ظهر عظيم من يقترب من المرأة ، ويضيق عليها الحناق ، ويغلب عليها ، فهي التي تدبر له ذلك بسياسة السياسي الذي تخفي أساليبه . حقاً إنه يخجل بعض الشيء من ظفره ، ويحرر وجهه إذا استعاد ذكره ، ويتساءل : ألم تكن متعته في الخيال أشد وأقل نفقة . ولكنه يستسلم للقدر ويصبح زوجاً أميناً ، مخلصاً لبيته ، مظهراً حبه في كل مناسبة ، مضحياً بنفسه وهو ساخط في سبيل أولاده . وينتوت قبل أوانه يلتفه سواد من الإحساس بالتفاهة ؛ ويعجب لمَ خلق ، وإذا لم يكن الأولى ألا يولد .

٣ - صاحب الخلق الإيجابي

هذا الصنف إيجابي ، عنده من الصحة والبأس واللحم والدم ما يجعله ينفذ بنظره إلى صميم العالم ، ويلبس قبعته على هواه . إذا نظر إليك واجهك وجهها لوجه ، ولكنه لا ينظر إليك لأنه مستغرق في عمله ، سائر إلى غرضه ، فهو يؤثر الاهتمام بالأغراض على الأشخاص .

وجميع دوافع الإقبال على الأمور قوية فيه ، فهو يأكل بلذة وبغير تكليف ، ويدفع الذبائح ليحمد شهوته . وتطور النزعة الطبيعية لتسوير نباتات إقليميه وحيواناته إلى شهوة عامة للكسب والامتلاك . وشعاره : « التحصيل والملك » . ولما كان أكثر اعتداداً بنفسه من الرجل السلبي وأعظم منه نجاحاً ، فهو يجعل كل أمة حديثة صورة من نفسه - مسرفة في الكسب والتحصيل . (أو لعل له زوجة مسرفة) .

كان يمكن في قديم الزمان أن يصبح باروناً إقطاعياً أو جندياً بدلاً من أن يكون رجل أعمال ، أو تاجراً ، أو رئيساً للغرفة التجارية ، أو مهندساً . ولا يزال كثير من نزعة القتال القديمة موجوداً في نفسه ، وهي على الرغم من

تهذيبها واحتفائها ، إلا أنها إيجابية كتلك التي كانت تدفعه إلى رمي النبال . هذه النزعة إلى القتال هي التي تمنحه القوة على تحقيق أغراضه . فليست الرغبة عنده طموحاً على استحياء ، بل دافعاً لا يمكن تجنبه . وعنه من الشجاعة أكثر من الفضيلة ، ومن الضمير أقل من الكبراء . وأطماعه قوية ، فهو يختبر الحدود ويبعد عن الصغار . وإذا لقى رجلاً أقوى أو أثبت منه لا يجتمع إلى الانحناء أمامه في خصوّع ، بل يتجه ويحاول مناظرته ومنافسته ، ولا ينهرم إلا بعد كفاح يستنزف كل جهده .

وهو محظوظ للاستطلاع ، يفتنه كل عمل ، ويبحث عقله بنشاط في كل جديد وغريب . ولكنه لا يميل إلى النظريات ، بل يتوجه بفكره رأساً إلى العمل وإلى تحقيق غرضه . إنه لا يستطيع أن يفهم لم يزعج المرء نفسه بالرياضيات العالية أو الشعر أو التصوير أو الفلسفة . وإذا كان فيلسوفاً اشتغل بالأعمال كما يشتغل بالفكرة . إنه أشبه بسنيكا منه بأرسطو ، وبهيكون منه ببركلي ، وبفولتير منه بكانط .

إنه يؤمن بالأفعال أكثر مما يؤمن بالأفكار ، ويعتقد كفيصر أن الأمر لا يتم إذا بقى منه شيء لم ينجز . يحب الحياة الصالحة ولا تغريه بساطة الريف وما فيه من دعة ، لأنها أنساب للشيخ ولا تليق بالرجل . وهو بناءً متحكم يحب أن يشعر بأن الناس حجارة تحت يده يشيد بهم ما يشاء ، ويجدون لذة خفية في الانقياد إليه ، وهو بذلك واثق ومتأنٍ وسعيد . ونشاطه يفيد صحته ، ولا يترك له وقتاً للتفكير أو التأمل . إنه يستمتع بالحياة على قبّحها ، ولا يفكر كثيراً في الماضي أو المستقبل . إنه يشك في المثاليات ، ولو كان الأمر بيده لبادر بالقضاء على كل تطرف . إنه يعشق المثاليين – أولئك الذين يخطبون ، أو يكتبون المقالات ، ويقررون العلاقات الدولية من أبراجهم العالية .

ومع ذلك فهو في بعض أحواله رجل فكر : ليس شاعراً ، ولا مصوراً ، ولا فيلسوفاً نظرياً ، ولا عالماً يقبر نفسه مع المخابر أو المجلدات القديمة ، بل مخترعاً ، ومهندساً معمارياً يخلق التصميمات المبتكرة ، ومهندساً ميكانيكيًا عنده من الشجاعة ما يجعله يذرع الأنهر العظيمة بقصائد منظومة من الصلب والحديد ،

ونحاتاً يبعث الحياة في الرخام ، وعاماً على استعداد لمواجهة العالم كله دفاعاً عن حقائقه الجديدة . وحتى في هذا الصدد فإنه يعيش مائة حياة من العمل مقابل حياة واحدة من الفكر .

وهو عادةً اجتماعي ، يساير جميع من يلقاهم ، اللهم إلا إذا كانت آراؤهم متطرفة في البعد عن المألف . يحب الاعتكاف ليلاً ، ولكنها عزلة يقضيها مع أسرته لا خلوة فكرية ينفقها وحيداً بينه وبين نفسه . وقليماً يتوقف ليتأمل نفسه ، و « عقده النفسية » قليلة ، ولا يتكلم في علم النفس أبداً . إذا أثارته زوجته انصرف إلى ناديه ، وحين يضيق بناديه ينغمس في عمله ينسى نفسه فيه . إن روتين حياته النشيطة يحميه من ثورة الأعصاب .

أما ما يمتاز به قبل كل شيء فهو الإرادة . ليس عنده إرادات بل إرادة واحدة ، ولا خليط من المطامح والرغبات التي يلغى بعضها بعضها الآخر متعادلة في غير تواافق ، بل وحدة في المهدف ، وترتيب للأغراض ونظام شامل للغايات تنسجها فكرة مسيطرة دائمة في طبيعة خلقه . إراداته منتظمة ، فهو يرسم دائرة تبين حدود المختتم ، ويسوق بداخلها الوسائل التي تكفل إراداته القوية تحقيقها . وإذا أنتج عملاً أخرجه كاملاً لا أجزاء من عمل أو « خواطر » . وهو إذا انطلق استغرق في العمل غير حافل بما يقال عنه . إنه هادئ ، لا يكثر من الكلام ، ولا يعنف في العمل أو الحديث فيحترق . وهو صاحب أهواء ، عظيمة ، ولكنها تجتمع في هوئ واحد يحركه إلى هدف واحد ، لا أهواء متناشرة تنتهي إلى الفوضى . إنه يعلم لذة ضبط النفس ، ويستطيع مغالبة الرغبات والدعاوى المباشرة ، ثم ينظم نفسه تدريجياً إلى كُلٍّ واحد . إنه ثمرة الصحة والذكاء .

وهو في الحب صاحب المبادأة ، ويقتحم بابه رأساً وبسرعة تحبب فيه جميع النساء . ويتزوج مبكراً لأنه سريع العزم ، ويوثر فضول القرب على حذر المتنع . والأفضل فيما يظن أن يتحمل عبء الزوجة والأبناء من ثقل العزلة وبنات الهوى . وتعينه واجبات الأبوة المفروضة على أن يصبح قوياً ، ولكنه يعرف كيف يمزج الرقة والحنان بما عنده من بأس . ولا يحبه أولاده فقط بل يحترمونه . ويتعلم في منتصف العمر بعض فنون الفراغ ، وفي الشيخوخة يجدد مع أحفاده شباب

نفسه . وتخضره الوفاة فلا يشك أبداً في أن الحياة كانت نعمة ، ولا يأسف على شيء إلا على أنه سيترك اللعبة لصغار اللاعبين .

٤ — بناء خلق جديد

لقد رسمنا صورتين مثاليتين ، وقسمنا الإنسانية قسمة تكاد تكون مانوية^(١) Manichaean إلى صنف ضعيف وآخر قوي . وإذا تركنا هاتين الصورتين على حالمها ، متباعدتين متطرفتين ، بقيتا بغير نفع . أما إذا قاربنا بينهما فقد يسهل علينا تحليل أنفسنا وربما معرفتها . يمكن إلى حد متواضع أن نخلص أنفسنا من السلبية والضعف ، وأن نصطنع بعض الصلابة الإيجابية التي نعبدها خفية في أعماق قلوبنا ؟ يمكن بالفكر أن نضيف يداً جديدة إلى جسمنا ؟

يجيب الناس عادة عن هذا السؤال بالتشاؤم . يقولون : كلا ؛ خلق الإنسان مكتوب عليه ، وما كان عليه المرء منذ ولادته يجب أن يبقى معه إلى آخر الرواية . ويقولون إن الطبيعة البشرية لا تتغير أبداً ، وإن السجايا مغروسة في الغالب في شروط الجسم ، في الصحة والقوه وتكوين الأعضاء وأدائها وظيفتها . فكيف يمكن لهذه الصفات العميقه الجذور أن تتعدل ؟

وثمة حقائق تلقي شكوكاً خطيرة على هذا الاعتقاد العتيق في ثبات الخلق . ذلك أن تاريخ العصر الذي نعيش فيه يعد مثلاً قوياً ومدهشاً للتغير الشامل من الأخلاق السلبية إلى الإيجابية . فمنذ خمسين عاماً كنا نصف المرأة بأنها مخلوق في العادة سلبي بالنسبة إلى الرجل ، ويمكن أن نسميه بمعظم الصفات التي وضعنها في صورة الصنف الضعيف . فقد كان ضعفها الجسدي أساس شعور بالنقص ، يتبيّن ذلك من أسفها الكامن الذي يكاد يستقر في قلوب جميع النساء على أهنئ لم يخلقن رجالاً . ومن هذه « العقدة » كان ينطلق غيظ ملتهب ، كأنه صادر عن نار كامنة ، يتفجر بين حين وآخر في حرارة كلامهن . وكانت طبيعهن الرقة في العمل . وإذا كانت ألفاظهن في بعض الأحيان عنيفة ، فإنما

(١) نسبة إلى مانى الحكم الذى ذهب إلى وجود أصلين في العالم هما النور والظلمة أو الخير والشر . (المترجم) .

ذلك كان تعويضاً « وانتقاماً » من ذلك الخضوع الحساني الذي كان يلقينه كأنه إلاه الانتقام في كل ركن من طريق الحياة . كن « الجنس الضعيف » .

— على ذلك الأساس الحساني قام حياء المرأة وخضوعها . ولم تكن تحرق كالرجل شوقاً إلى الملك . حقاً كان يبدو أن مهمتها من جيل إلى جيل ليست إلا مغامرة الأمومة فقط ودائماً . كانت تتحنى لسيدها ، وتتناثر ضرباته بحب ، وتسليم له اسمها وما لها كما تسلم له جسدها ، وتلتمس سعادتها في تحقيق إرادته . كانت الحياة شاقة وكئيبة في نظرها ، ولكنها كانت تعتاض عنها ، مما استطاعت ، بالانغماض في القصص والشعر الرومانسيكي مما كان يرفعها بعض الوقت إلى عوالم أبهى .

ثم أمسكت بها الصناعة في عجلاتها ، فدخل التنوع على حياتها كالسيل الحارف ، وظهر عندها المسئولية الشخصية والاستقلال الاقتصادي ، فهني تتناول ماهماً الخاص وتصوغ بنفسها أخلاقها . كانت ترتاتب من قبل في تفوق الرجل ، وكانت تراه دائماً في الأمور الأولية سليم الطوية ، أليفاً ، سهل الانقياد ولكنها كشفت الآن ، كما اكتشفت هو نفسه بعد زمن طويل ، ذلك العابد الخجول للملاكمين والرياضيين ، أن السباق في العالم الحديث ليس للأسرع ولا المعركة للأقوى . وأن الانتخاب الآن أكثر من أي وقت مضى بالدهاء والذكاء ، وأقل بالقوة الحسدية و مجرد العضلات . وسرها أن تجد أن الضعف الحساني ليس عقبة كؤوداً في سبيل النجاح والسيادة ، وأن أعظم العباءة كانوا في بعض الأحيان أضال الأجسام ، وأنه حتى المرأة المختفية بالمشدات ، والمقيدة بالقمصان ، والمثقلة بالتقاليد والمنغصات ، قد ترتفع إلى مصاف الزعامة والقوة وتصبح سيدة نفسها .

من أجل ذلك كلما تقدم « التغيير الأكبر » ، تغلبت المرأة على سلبيتها وأصطنعت صفات إيجابية ، وأصبحت شخصية قادرة على الابتكار ، وعلى تولى أعمال الإدارة ، وعلى التفكير الواقعي ، وتشربت حب الملك وأصبحت من الباحثات عن الذهب . وأهملت هدوء البيت المادي ونزلت إلى الأسواق الصاخبة ، واتخذت من المطريّات والمساحيق بدليلاً بالماء ، وأرخت المشد ،

وقصرت الفستان ، وكشفت عن نحرها للشمس . أصبحت عبادتها أقل ، ولعبها أكثر . واستنشقت إلى أعمق صدرها الهواء المنعش لحريتها الجديدة ، وأصبحت أقوى نفساً وأشجع روحًا ، حتى تقاد في جيل واحد تفتح وتزدهر عن إيجابية لم يسبق لها مثيل .

وذعر الرجل وصدم ، وارتفعت شكوكه الأخلاقية من « المرأة الجديدة ». ولكن التغيير جاء على عينه ، واستمر بغير إذنه ، فرأى نفسه وقد واجهته المرأة في الصناعة ، والتجارة ، والمهن ، والتعليم ، ورأى في جميع تلك الميادين وجه المرأة ، مع أن تلك الميادين كانت من قديم الأزل وفقاً عليه بحق الملك المقدس . وامتنع لاستقلالها في العمل والإرادة ، وتطلع إلى تلك الأيام الخواли أيام العذارى العفيفات وإلى نعمة البيت القديم (كما تبدو لمن يتصورها بالذاكرة) الذي يمتليء بالأطفال وكعك التفاح . لقد كافح هذا الغزو برجولة وتدمير .

ولكنه خسر المعركة . في أمريكا على الأقل كادت المرأة تم انتقامها المدوخ من الخضوع السلبي إلى السيطرة الإيجابية . وأخذت الصفات القديمة كوداعة العذارى وطاعة النساء تختفي ، فالرجل من بين الجنسين هو الذي يغضى الآن حياء ، ويلمح بطرف عينه في رهبة مزوجة بالحجل قدم الفتاة العصرية وساقها وركبتها وغير ذلك من المفاتن . واختفت من وثائق الزواج هذه الألفاظ : « تحب ، وتعز ، وتطيع » ، وسوف تعود قريباً لتكون أسئلة توجه للرجل . ولكنها ستكون زائدة عن الحاجة .

فلنحكم من خلال هذا التغيير السريع على إمكان تبديل الخلق . ومن الواضح أن تلك الصفات التي سميّناها إيجابية وسلبية ليست متأصلة في الجسد لا تنفك عنه . حقاً أساسها موجود في قوة الجسم وضعفه ، ولكنها يمكن أن تعدل إلى ما لا نهاية له بتهيئة الفرصة وسلطان البيئة . فامرأة نفسها قد تطورت في آلاف الأحوال من الإحجام إلى الإقدام ، ومن الخنوع إلى السيادة . فن الواضح أن الخلق قابل للتتعديل – إذا شئنا .

وهنا تلقانا صعوبات دقيقة . فبعضنا لا يرغب في تبديل الخلق ، إذ يرى أن أحوالنا موافقة لأنفسنا تمام الموافقة ، وأن أخطاءنا ذاتها محظوظة جداً ، وليس

من المناسب إجراء أي تعديل في أساس الخلق . يضاف إلى ذلك ظهور مشكلة أخلاقية هي أن إيجابية الخلق لا تتفق مع الأخلاق ، وأن الأمة التي يتتألف أفرادها من مثل هؤلاء الأقوياء فقط مما رسمنا صورتهم قد تصبح مارستاناً يزخر بالمنافسة القاسية والحرب البشعة . ونحن نعرف بأن مهمتنا ليست تعليم الفضيلة ، وسوف يكون في أدويتنا بعض الأمور المنافية للأخلاق . وإذا كانا نبدو في هذه اللحظة حريصين على تغليب القوة على الفضيلة ، فذلك لأن قوة الخلق هي ذاتها فضيلة حسنة . ولعلنا نعتمد على قسوة الظروف في أن تمدنا بعدد كاف من الرعوس المحنية والإرادات المخطمة .

وإذا شئنا أن نجعل أنفسنا أقوى مما نحن عليه فيجب أن نفهم أولاً ما الإرادة : فهي ليست شيئاً غامضاً يقف بين عناصر الخلق كما يقف قائد الأوركسترا يشير تارة إلى هذا وتارة إلى ذاك ، بل مجرد مجموع سائر الدوافع والميول وجوهر وظائفها . وليس لهذه القوة الدافعة التي تكون في الخلق قائدآً تطييعه خارج ذاتها ، فن بينما ينشأ دافع قوي يحكم بقية الدوافع ويوحدها . وهذه هي « قوة الإرادة » أن ترتفع رغبة عليا فوق غيرها بحيث تنجذب نحوها وتهيأ لها إلى التحرك في اتجاه واحد نحو هدف واحد . وإذا لم يتيسر لنا أن نجد غرضاً منسقاً ، وغاية حاكمة نصحي في سبيلها بكل رغبة أخرى من رغبات القلب ، فالوحدة بعيدة عنا ، ويجب أن نصبح في النهاية حجراً في بناء رجل آخر .

من أجل ذلك لا خير في قراءة الكتب التي تصف أمثل الطرق لتكوين الخلق . فهذا مثلاً كتاب الأستاذ ليلاند Leland (لندن ١٩١٢) بعنوان « أعندي إرادة قوية ؟ أو كيف تنمو أي ملكة عقلية بطريقة الإيحاء الذاتي السهلة ؟ ». وثمة مئات من هذه الروائع التي يمكن أن يشتريها البسطاء في أي مدينة . ولكن الطريق أصعب من ذلك وأطول .

إنها طريق الحياة . فالإرادة ، التي هي الرغبات الموحدة ، هي (كما بين شوبنهاور) الصورة المميزة للحياة النامية . ولا تزيد قوتها وبنيتها إلا حين تلتمس الحياة لها أعملاً جديدة وانتصارات جديدة . فإذا شئنا أن نكون أقوىاء فينبغي أن نختار أولاً هدفنا ونرسم بعد ذلك طريقنا إليه ، ثم نستمسلك بذلك المهد

مهما بحثت . وينبغي أن نحذر في هذا الصدد ألا نضططع من أول الأمر إلا بما يمكن أن نعتمد عليه في أنفسنا بمضي بنا إلى النهاية . ذلك أن كل فشل سيضعفنا ، وكل نجاح يجعلنا أقوى . والعمل هو الذي يخلق العمل ، ونكتب مع كل نصر بسيط قوة وثقة تدفعنا إلى نصر أعظم . فالعمل يخلق الإرادة .

وعندئذ قد يكون المرة شديدة الحذر فيولي ظهره جلائل الأعمال ، ويظل صغيراً على الدوام . ولكن تأكيد أن الانتصارات المتواضعة لن ترضيك ، فتستيقظ في الصباح بعد فوزك الذي احتفلت به طول اليوم ، فتباحث عن مهمة تالية أعظم . واجه الخطر واحتمل المسؤولية ، واعلم أنهما قد يهزمانك ، وقد يخطمانك ، ولكنك لن تموت إلا موتة واحدة ليست شيئاً مذكوراً في تاريخ الفلسفة . وإذا لم يؤد الخطر والمسؤولية إلى موتك فسوف يشدان عزلك ، ويرفعانك فتكون أدنى إلى العظمة وأقرب من هدفك . فلتمض ولا تقف .

وتقديم لنا حالة من التحليل النفسي في هذا الصدد دليلاً على مرونة الخلق والمصير الإنساني . في نظرية أدلر المشرقة يقوم أساس العقيرية والأمراض العصبية على حد سواء في بعض العيوب العضوية – كضعف أو تشوه لعضو في الجسم – التي يؤدى وجودها المستمر إلى حد النفس على الكفاح للتغلب على النقص . أو كما قال فرانسيس بيكون : « كل من يصاب في شخصه بشيء ثابت يبعث على الاحتقار ، فعنه كذلك في نفسه حافر دائم إلى النجاة وتخليص نفسه من الزراية ». وهكذا استطاع بيرون برجله الحشبية أن يتقن الرقص ، وأن يفسق إلى الحد الذي جعله ذئباً اجتماعياً . وأصبح ديمستين التهاب خطيباً مفوهاً . وحين أصيب بيتهوفن بالصمم شق طريقه إلى موسيقى ليس لها مثيل . كذلك المرأة التي كانت تحترق باحتجاج الرجل على الضعف والخضوع الجسماني ، أخذت تفتح طريقها بإقدام متخطيءة جميع التقاليد والحواجز . وفي ذلك يقول أدلر : « هذا الشعور الذي يحس به المرء عن نفسه يهيء له الدافع الباطن على التقدم ». إن أولئك الذين كانوا خلف الصدف هم الذين يشقون طريقهم إلى الأمام ويتولون قيادة الجنس . وقد خرج من طبقة العمال أعظم المخترعين . فال أجسام العليلة كانت بين حين وآخر موئلاً للنفوس العظيمة ، ومحركاً لها .

٥ — علاجات

ولكن ماذكرناه كلام عام يبلغ من الغموض مبلغ أى نصيحة تنشد الكمال ، فلنقترب من البحث قرباً أشد . ماذ يعلم أحدنا بالذات ليظفر بقوه العقل والخلق ؟

فلتنشد الصحة أولاً ، يقبل عليك كل شيء آخر ، أو على الأقل لن تمحسب لغيبها حساباً كبيراً . أو كما قال نيتشه : « أول ما يطلبه الرجل المهدب أن يكون حيواناً كاملاً . ويجب لذلك أن تخبر أجدادنا . ولما كان هذا الأمر عسيراً ، فيمكن على الأقل أن نختار الغذاء المناسب والعادات الصحيحة » . وكان مولسكتوت يقول : « الإنسان هو ما يأكله » . وليس ثمة دواء ساحر عام لهذه المسألة ، فكل إنسان يجب أن يكتشف سموه الخاصة به ، وعليه أن يتجنّبها . ضع كل ما يزعجك في قائمة سوداء ولا تدعه يقترب من مائدةك مرة ثانية ، إلى أن تصل بعملية من الحذف إلى معرفة الغذاء الذي يمنحك سلام المضم . وإذا لم تستطع فضلاتك أن تخرج بدون معونة العقاقير ، فسل نفسك أى مادة شريرة تضعفك إلى هذا الحد المخجل ، فهو الدقيق الأبيض البديع ، أم الحلوى والفطائر النسائية ، أم الوجبات التي تنقصها الخضراء والفاكهه ؟ احتفظ بأعمالك وفك مغلقاً ، هذه هي أنسودة الحكمة .

إذا كان لا بد أن نعيد بناء أنفسنا فينبغي أن نبدأ بالمعدة ، ثم نسمح لكل عضو آخر من أعضاء الجسم بالازدهار . فالطبيعة لم تخلقنا لنكون رجال فكر ولا كتبة ولا صحفيين ولا فلاسفة ، بل خلقتنا لتحررك ، ونرفع الأثقال ، ونجرى ، ونسلق . لقد صاغتنا الحياة نستعمل فيها أذرعنا وأرجلنا . وأمثل مسلك ذلك هو الذي يجمع بين النشاط الحسى والعقلى معاً أو متبادلين . لا بد أن ذلك الحاكم كان على شيء من الحكمة حين كان يحتطب الخشب كل يوم . ولكن هذا ترف لا يقوى على عمله إلا القلة القليلة منا . فالحياة من التعقيد والتنافس بحيث يظهر أننا يجب أن نهب جميع وقتنا وكل طاقتنا لموضوع واحد وغرض واحد كيما يبلغ ذروة النجاح . ولكن فلنجد على الأقل الحشائش في حديقتنا ، ولنذهب أسوارها ، ون詎م أشجارها ، ولنضجع بأى شكل لتكون لنا

حدائق وسور وأشجار ، وقد يكون لنا من الوقت في المستقبل ما يسمح لنا بالعمل في البستان . وبعد فالصحة أفضل من الشهرة ، لأن العقريبة بائستة في حياتها ، ولا تشتهر إلا بعد موتها .

وقد نحتاج في طلب الصحة والقوة إلى بيئة جديدة . وما يعزينا على الدوام
أننا إذا كنا لا نستطيع تغيير ما ورثناه فيمكننا تعديل موقفنا . كانت الفلسفة
الختمية السائدة في علوم العصر الفكتوري تتصور الإنسان في تعانيمها الجديدة
مخلوقاً مركباً من البيئة والوراثة . وليس هذا بالضبط صحيحاً ، ما دام الإنسان
مركباً من البيئة والوراثة ، ومن هذه القوة الغريبة الدافعة إلى التقدم والإبداع التي
نسميها الحياة . ومن الصحيح كذلك ، ونستطيع أن نضيف ذلك إلى علاجنا ،
أننا لن نغير أنفسنا تغييرًا جوهرياً إلا إذا غيرنا المؤثرات التي تؤثر في أبداننا من
ساعة إلى أخرى ، وتصوغنا آخر الأمر على صورتها . أنعيش بين قوم قدرين
أو أميين لا يهتمون إلا بالأمور المادية والماكولات ؟ — فلنبرح هذه الأرض ،
مهما يكلفنا ذلك ، ونشد صحبة أفضل . أيوجد في أي مكان سعيد نفس أصفي
منا ، وعقل أعلم من عقلنا ، وخلق أمن من خلقنا ؟ فلنفتش عنه ونشد إليه
الرحال بعض الوقت ، حتى نتمكن من تلقاء أنفسنا من منافسته في هيئته ومماثلته
في عمله . ثم لا نزال نتطلع إلى رجال أعظم . فاتباع العظماء خير من قيادة
الأغوار . وقد كان قيصر مخطئاً ، إذ الأشرف أن يكون المرء تابعاً في روما من
أن يكون سيداً بين الرابرة .

وإذا لم يكن – فيما نظن – ثمة شخص أعظم منك في الدائرة الضيقـة التي ترغمك الحياة على العيش فيها ، فالتمس صحبـة العـبـاقـرة في المـاضـي . تستطيعـ أـخـذـ نصـيـحـتـهمـ بـقـرـشـ وـاحـدـ ، وـالـاسـتـمـاعـ فـيـ الـأـلـفـةـ إـلـىـ كـلـاـمـهـمـ ، وـالـانـدـمـاجـ فـيـ الـجـوـ نـصـيـحـتـهمـ بـقـرـشـ وـاحـدـ ، وـالـاسـتـمـاعـ فـيـ الـأـلـفـةـ إـلـىـ كـلـاـمـهـمـ ، وـالـانـدـمـاجـ فـيـ الـجـوـ الصـافـ الـذـىـ يـحـيـطـهـمـ . وـمـنـ الـخـطـأـ أـنـ يـظـنـ الـمـرـءـ أـلـاـ أـثـرـ لـكـتـبـ ، فـأـثـرـهـاـ بـطـءـ كـالـمـاءـ الـمـتـدـفـقـ الـذـىـ يـخـفـرـ الـوـادـىـ ، وـهـىـ تـبـثـنـاـ كـلـ عـامـ بـجـدـيدـ . وـلـاـ يـتـمـكـنـ أـحـدـ مـنـ إـنـفـاقـ سـاعـةـ كـلـ يـوـمـ فـيـ صـحـبـةـ الـحـكـمـاءـ وـالـأـبـطـالـ دونـ أـنـ يـرـتـفـعـ خـطـوـةـ أـوـ خطـوـتـينـ بـهـذـهـ الصـحـبـةـ . فـلـاـ عـذـرـ لـمـ يـجـدـ نـفـسـهـ صـبـيـراـ حـينـ يـسـتـطـعـ أـنـ يـجـلسـ إـلـىـ مـائـدـةـ وـاحـدـةـ مـعـ نـابـلـيـوـنـ ، أـوـ يـمـشـىـ مـعـ هـوـيـمـانـ ، أـوـ يـتـعـشـىـ آخـرـ الـلـيـلـ مـعـ فـرـدـيـكـ وـفـولـتـرـ .

لقد تكلمنا بما فيه الكفاية عن الأمور الخارجة عنا . أما في داخلنا فالمشكلة أصعب ، إذ ما أتعجبنا من برية ، ومن حديقة رغبات بغير زرع ! كيف نعرف ما الزرع الذي يجب أن نسقيه هنا ، والذي نتركه ليموت هناك ؟

وأول قاعدة عظمى لتكوين الخلق هى الوحدة ، أو بنص عبارة جوته : «أن تكون كُلًاً أو تتصل بكُلًّا». والثانية هي : أقدم ، ولا تراجع . فهذا هو خط النور الذى يسمح الرجل الحكيم بشىء من الانحراف عنه ، ولكن لا إلى الحد الذى يجعل الاستثناء يطغى على القاعدة . فى المجموعة الأولى من الغرائز مثلاً يمكن أن نفسح مجالاً للنظافة مع أنها متأصلة فى الدافع السلبى وهو التفزز . وفي ذلك يقول نيتشه : « يجب أن يبتعد الإحساس بالنظافة عند الطفل حتى يصبح عاطفة ، وسوف يرفع نفسه فيما بعد فى أحوال جديدة على الدوام إلى فضائل جديدة ». والنظافة تأتى فى المحل الثانى بعد التدين . وكيف تكون الحال إذا لم تكن الآلهة موجودة ؟ ومع ذلك فلأنه ورد أن ننقلب زهاداً من ذوى المظاهر البارد الدائم ، ولا أبولون ذا الشعر المستعار ، ولا ضحايا كفتاة الزينة . سنشعر دائماً بحسد خفى لأحد الحكماء المتأخرین الذى لم يسمح لتدینه أن يتدخل فى شهيتها .

ويمكن أن نقف موقف نفسه من غريرة القتال وطبيعتها الكبراء . فهاتان فضيلتان لا رذيلتان . ومع أننا سنقلل مما فى إلما ذلك لدفعهما إلى النماء ، لا إلى المشاكلة ولا إلى الغرور : فالغرور توهם انتصارات تجىء ، والكبار يذكرون انتصارات تمت ، والمشاكسة مقاتلة الضعيف . وليس من الضروري أن يكون معنى المقاتلة الصياح والضرب ، فقد تعنى الثبات فى هدوء وأدب على الهدف . ولا يحتاج المرء فى طموحه إلى أن يكون قاسياً وجشعاً ، فالرجل القوى يعطى إذا كسب ، ويجد لذة فى البناء أكثر من التملك . إنه يبني ليسكن غيره ، ويكسب المال لينفقه الآخرون . إن الخلق لا ينشأ من الاستهلاك الظاهر ، بل من البناء والخلق .

وينشأ كذلك من العمل . عليك أن تتجنب المهن التى تجعلك تفكك وتفكر وتفكر دون أن تدع لك فرصة للعمل . ولأنه يكون المرء نجاراً يقطع الخشب تحت أشعة الشمس ، ويراقب الأشياء تنمو مع كل ضربة فأس ، خير من أن

يظل يجمع حساب الدائن والمدين يوماً بعد يوم ، أو يتفكر في شقته المنعزلة في أدلة جديدة عن حقيقة العالم الخارجي . الأفضل أن تعزف مقطوعة موسيقية من أن تسمع مئات المقطوعات . فلنلعب ولنصلحك ، وإذا كانت الحياة تبدو بين حين وآخر (كالبحر في يوم هائج) هزلاً مراً ، فلتذكرة المزاح ، ولنغتفر المراارة .

تزوج ، فهذا أفضل من الاحتراق ، كما جاء في الكتاب المقدس ، إذ ييسر الزواج للمرء أن يفكر في شيء آخر . قد تكون الشقيقة عند شخص شاذ مثل نيتشه أفضل من الزوجة ، ولكن الرجل السوئي سيجد الأخت غير ملائمة . فإذا حلّت هذه المشكلة الأولية ، استطعنا أن نتحرك في العالم دون أن تلهينا هففة الفساتين عند كل منعطف . فنحن نعلم أن جوهر النساء واحد مهما تختلف ملابسهن ، وأن ثمة دائماً تحت الظواهر المتعددة حقيقة واحدة . وبذلك نصبح قانعين في اعتدال ونتعلم حتى إن نحب زوجاتنا بعد حين . قد يكون صحيحاً أن المتزوج يطرق أى باب للحصول على المال ، ولكن المتزوج وحده هو الذي يستطيع أن ينمى في نفسه هذه المرونة .

اتخذ أصدقاء ، وإذا لم تستطع اتخاذهم ، فانظر في نفسك واعمل على تعديلها حتى تتمكن من المصادقة . والعزلة دواء سريع الشفاء ، ولكنها ليست غذاء . والخلق كما تصور جيته لا ينمو إلا في تيار العالم . وإذا انعطفنا على أنفسنا جرفنا التيار ، حتى (كما يقال) إذا كان علم النفس صناعتنا . فالنظر على الدوام في داخل أنفسنا مطية إلى الكارثة التي قد تصيب لاعب التنفس إذا وقف يحسب عن وعي المسافة والسرعة والزاوية والضررية ، أو لاعب البيانو الذي يفكر في أصابعه . والصديق خير معين ، لأنه يستمع إلينا حين نفضي إليه بذات أنفسنا ، بل لأنه يصلاحك منا . فنحن نتعلم بواسطة الأصدقاء قليلاً من الموضوعية ، وشيئاً من التواضع ، وبعضاً من الأدب . نتعلم قواعد الحياة فنحسن لعبتها . إذا شئت أن تكون محبوباً فكن متواضعاً . وإذا طلبت إعجاب الناس بك فكن معجبًا بنفسك . وإذا نشدت الحب والإعجاب فاجمع بين التواضع الظاهر والزهو الباطن . ولكن الرهو نفسه يمكن أن يجعله حياء ، بأن يخفي فلا يرى ولا يسمع . لا تكن مسرفاً في الشطارة لأن النكات تلذع إذا جرحت ، ويحب

أن يكون شعارنا: لا يحيا شيء مالم يكن حسناً . De vivis nil nisi bonum . لا تكشف أبداً عورة أحد ، فلن يغفرها لك إلى الأبد . لا شيء في العالم هو أفضل الأشياء جميعاً ، فافعل الخير ما استطعت ، وتكلم بالمعروف دائماً . ولا تهالك على قول الصدق . يجب أن تقبل العرف الذي يفرضه المجتمع عليك ، كيما يمنحك بعض الحرية في أصناف قوانينه . إن المجتمع يبيح لك أن تفعل ما تشاء بشرط أن تفعله بلطف ، وبغير أن تتحدث عنه . وفي أثناء ذلك فلتتقدم إلى الأمام بهدوء دون إثارة عداوات لا لزوم لها . أقبل دائماً ، ورحب بالتجربة ، وجرب الحياة حتى تبكي أقصى ما تستطيع حمله ، قبل أن تبرح المحراب تاركاً أطفالك يحرسون اللهب .

ولكن أين موضع الذكاء من هذا كله ؟ هل الخلق مسألة دافع فقط ، ولا فائدة في العقل والخيال ؟ كنا نود لو كان الأمر كذلك ، فكم يكون شأن الخلق بسيطاً . فأقوى الأهواء هي التي تخلق أقوى الرجال .

ليس الأمر بالطبع كذلك ، فالخيال والعقل في النفس الكاملة كالضوء الذي يصدر عن النار . وقد نضيع في الخيالات أنفسنا ، ولكننا قد نظر بعظيم الانتصارات بالبصر . وفي ذلك يقول إمرسون : « كان نابليون قبل بدء المعركة يفكر قليلاً عما يفعله في حالة الظفر ، ولكنه كان يفكر كثيراً عما يفعله إذا لم يحالفه الحظ ». أو بعبارة نابليون : « عندما أصمم خططة المعركة فلا أحد أكثر مني جبناً ، فأنما أجسم لنفسي جميع المخاطر والأضرار الممكنة تبعاً للظروف ». فالخيال قد يحطمك كما حطم نابليون سنة ١٨١٢ ، وقد ينقدنا من آلاف الكوارث إذا استعرضنا شتى المسالك قبل الانغماس في العمل .

وظيفة العقل الحسنة إعانتنا على العمل . وإذا انقلبت وظيفته صناعة في ذاتها أخرجت لنا مناطقة أو قوماً مثل هاملت ، إذ تظل الحرب مشبوبة بينما تبني العضلات والخلق . أما إذا أصبحت وظيفة العقل تغلب رغبة على رغبة ، ونقد دافع بداع آخر ، وكبح جماح شهوة أخرى ، فهذه هي أفضل حالات المرء ، حيث تتحرك العناصر الممتزجة في نفسه هنا وهناك إلى أن تذوب في وحدة ، وتخرج في نظرة شاملة واستجابة كاملة .

فدواعننا هي الريح التي تسير شراع سفينتنا ، ولكنَّ كلاً منها إذا لم يكبح سحبنا وراءه كالعبد . ألم تر إلى الرجل الذي تتملكه فقط شهوة الحشوع ، أو البهيمية الجنسية ، أو القتال ، أو الثرثرة ، أو اللعب ؟ إن الحرية الكاملة إذا أطلقت لكل دافع أفضت إلى حل الخلق كما فعلت بأبناء قورش ، الذين قاموا على تربيتهم نساء سايرن فيهم كل رغبة حتى أضحووا ضعافاً منحلين . ومن ثمَّ كانت غلبة المعرفة على الرغبة ، وهى جوهر العقل بالذات ، الأصل فى أدب النفس وقوتها ، وفي تلك السلطة التي تكبح جماحنا ، وتعد المرجع الأخير للخلق والإرادة . فإذا ما أن يوَّدنا العالم ، وإما أن نُوَدَّبَ أنفسنا ، ولنا أن نختار بين الأمرين . جملة القول الخلق هو ما سماه « مل » من زمن طوبل : « إرادة كاملة الصياغة » .

ولما كان التركيب أصعب دائماً من التحليل ، فإن علم النفس لم يضم بعد أطراف الطبيعة البشرية التي فصل أجزاءها . ولا يزال الأسهل أن تصف الإنسان من أن تدلله على ما يجب أن يكون عليه ، وكيف يمكن أن يعدل نفسه . لقد لمسنا جانباً واحداً من موضوع عظيم سيجتذب في عصرنا كثيراً من المفكرين للبحث فيه . لقد حصلنا العلم بأنفسنا ، والآن نريد أن نبحث عن الفن الذي يخلقنا خلقاً جديداً كما سيطرنا على القارات والمحيطات . ولكن المعرفة قوة ، ومصير كل علم أن يكون في آخر الأمر فناً يؤتى الثمر الذي يوسع ملك الإنسان . وسيعيش أبناءنا ليروا الناس تصنع العقول والقلوب كما تبني السفن والطائرات ودفاع الإنسان ، التي ظلت هادئة تكاد لا تتغير على حين تبدل جميع وجه الأرض من حولها ، ستتشكل من جديد كما تلائم الحياة الرفيعة والسرعة التي تصنعها الابتكارات التي لا يستقر لها قرار . لقد ازدادت الآن قدرة الإنسان العقلية وتعددت حتى ليبدو أن أصحاب العقول الراقية في العصر الحاضر ينتمون إلى نوع مختلف عن نوع الفلاح البطىء الاستجابة . وحين يأتي اليوم الذي تسابر فيه أذهاننا آلاتنا ، وحكمتنا معرفتنا ، وأغراضنا قوانا ، عندئذ نسلك سلوك البشر .

الجزء الخامس

علم الجمال

الفَصِيلُ الثَّالِثُ عَشِيرٌ

ما الجمال؟

١ - حاسة الجمال عند الفلاسفة

من أقوال أناتول فرانس : « أعتقد أننا لن نعرف بالضبط أبداً لم كان الشيء جميلاً؟ »^(١) . هذا الحكم الصادر عن فنان عظيم وباحث كبير قد ينصحنا بأن نولي ظهورنا إلى المشكلة التي نبحثها . فإذا كانا سمنضي في البحث فعلى أساس أن الفلسفة تحتمل كثيراً من « المطلقات Absolutes » ، ولا يقين فيها . ومن الغريب حقاً أن الفلسفة وعلم النفس لم يفسحا لهذه المسألة مجالاً كبيراً . فكل قلب يلبي نداء الجميل ، ولكن قل أن تجد عقلاً يسأل لم كان الجميل جميلاً . ويرى المتوحش الحمال في الشفاه الغليظة والوشم الأزرق . وكان الإغريق يلتمسونه في الشباب أو في هدوء التمايل وتناسبيها . وكان الرومان يروننه في النظام والروعة والبأس . وفي عصر النهضة كانت الألوان سر الحمال ، ويراه الناس في العصر الحاضر في الموسيقى والرقص : في كل مكان وفي كل عصر ، تأثر الناس بلون من ألوانه وأنفقوا أعمارهم في طلبه . الفلسفة وحدهم هم الذين تحرقوا شوقاً لفهم طبيعته ، والكشف عن سر قوته .

الحق أن هذه المسألة تتعلق بعلم النفس ، ولكن علماءه تركوا بحثها للفلسفه ، كما يفعل كل علم حين يحيل على الفلسفة المشكلات التي لا يستطيع حلها . (ولذلك اتصلت المشكلات هامة بالفلسفة ، فعذرها عن التعطل قليل) . ثم إن نزعة العلم الحديث الطبيعية ، وغرامه بالمعامل والتجارب ، واتجاهه نحو البحث

(١) On Life and Letters, vol. II, p. 176.

عن قوانين رياضية وكمية لجميع الظواهر ، كل ذلك جعله عاجزاً عن بحث مثل هذه الحقائق الرئبية elusive ⁽¹⁾ كالحمل (إن لم تكن دائماً غير ملموسة) . ولن توضع مشكلة الحمل في موضعها الملائم حتى يزداد تسلیم علم النفس بالتفصير البيولوجي . وفي أثناء ذلك ترى الفلسفة أن لها مزية الخوض في هذه المسألة حيث يرهب العلم البحث فيها . وحتى عظام الميافيزيقا الصلبة فإنها ترتعش وتفرز بعض الشيء حين يحل الحمل إلى حين محل الحق ويلتمس في الحكمة محاباً .

ومع ذلك فلم يسرع الفلاسفة إلى البحث في هذا الموضوع المغرى ، فبقي غامضاً إلى حد كبير . كان فيه شيء من الوثنية نفر منه رجال الدين ، وشيء من اللاعقلية جعل سُكّاك المفكرين يقفون بلا حراك . ولما ظهر بومبارتن Baumgarten ، أول مفكر اعترف بطبيعة الحمل ميداناً مستقلاً للبحث ، وأول من أطلق عليه الاسم الفظيع « استيتيكا esthetics » ، اعتذر عن إدخال مثل هذا الموضوع المزري بين قصور الفلسفة . ولا ريب أنه كان يخشى أنه على الرغم من العنوان المنفر الذي وضعه لهذا العلم ، فالمشكلة قد تصرف أذهان قرائه إلى التمايل والحسان . وكان وجهه يحمر خجلاً لهذا الاحتمال .

وحتى حيث كان الحمل يخلق كثيراً ، ويُمجد تمجيداً عظيماً – في اليونان القدمة – عجز الفلاسفة عن الكشف عن سر فتنته . وببدأ فيثاغورس لعبة الحمل بأن رد الموسيقى للعلاقات الرياضية ، وكان يصف حركة الكواكب بالانسجام الدقيق . ولما كان فلاسفة الإغريق السابقون على سقراط كالعلماء قبل دارون خاضعين لسلطان الطبيعة والرياضة ، فقد التمسوا تعريف الحمل في عبارات كمية ومكانية : فالموسيقى انتظام في الأصوات ، والحمل الجسم (بلاستيك plastic) انتظام في النسب .

أما أفلاطون الذي لم يكن شيئاً مذكوراً لولا اشتغاله بالأخلاق (كان حريصاً على وقف اخلال بنى وطنه) فقد ذهب إلى الطرف الآخر ، ومزج الحمل بالخير في وحدة رائعة . فالفن يجب أن يكون جزءاً من علم الأخلاق

(1) المقصود بالاصطلاح أن الشيء يراوغنا ويهرب منا ، وهذه هي صفة الزئبق لاتستطيع أن تضع يده عليه (المترجم) .

وفيما عدا الفوائد التعليمية للموسيقى (وحتى في ذلك الزمان كانوا فيها يظهرون يصطنعون الشعر لتذكر التواريخ وسير الملوك) فجانب الفن ضئيل إلى أقصى حد في مدينة أفلاطون الفاضلة. ونجد عند أرسطو الإجابة الموذجية عن سؤالنا، فالحمل هو التمايل، والتناسب، والترتيب العصوي للأجزاء في كل مترابط. إنه تصور يسرنا أنه يتفق مع «تعاون الجزء مع الكل»، هذه الفكرة التي تردد صداتها خلال هذه الفصول. ويقاد يكون الإغزاء بتنظيم هذه المسألة وبيان قواعدها لا يقاوم. ولكن لم كان التمايل والتناسب، والترتيب والوحدة، مصادر لابهاج النفس؟ هذا هو السؤال الذي يفتتنا أكثر من قواعدهنا.

لقد أضاف ونكلمان^(١) Lessing شيئاً يسيراً إلى هذه الأوجبة، وأسلما قيادهما لسلطان الإغريق. وظل الحمل مسألة هيئة وصورة، يختص بالرخام المنحوت والمنقوش، وبالمعابد التي تشيد صامتة في التلال. كان الحمل صفة تكاد تكون محلية تقتصر على البارثينون وما فيه من حلية. أما أن يكون التمايل محاكاة لكائن حي بديع تسرى في جسمه الحرارة، وأن يتمس سر الحمل في الأصل أولى من التماسه في الصورة، فلم يجد عند هذين المفكرين إلا قليلاً من الترحيب بحمود عقلهما وأكاديميته، فكانا أكثر كلاسيكية من الإغريق أنفسهم.

وظهرت عند كانط وشوبنهاور نغمة جديدة: فالحمل صفة للشيء الذي يبعث في أنفسنا اللذة بصرف النظر عن نفعه، ويحرك فيما ضرباً غير إرادى من التأمل، ويسعى لوناً من السعادة الحالصة. وفي هذا الإحساس الموضوعي البريء عن الهوى يوجد، كما يذهب شوبنهاور، سر تقدير الحمل والعبقريية الفنية. ويتحرر العقل بعض الوقت من الرغبة، ويتحقق تلك الصور الحالدة، أو المثل الأفلاطونية، التي تكون المظاهر الخارجية للإرادة الكلية. حتى إذا كان مع هيجل عدنا مرة أخرى إلى الإغريق: فالحمل وحدة في تنوع، وانتصار

(١) يوحنا ونكلمان (١٧١٧ - ١٧٦٨) باحث ألماني درس فن الإغريق، وأثر في جيته. ونظريته في الفن الإغريقي تقوم على المذهب والمعظمة. (المترجم).

(٢) لسنج (١٧٢٩ - ١٧٨١) روائي وذاقدي ألماني كتب عدة دراما (المترجم).

الصورة على المادة ، والمظاهر المحسوس لمثال ميتافيزيقي . فلا غرابة أن تكون أثقل الكتب في العالم ظلا ، هي تلك التي كتبها الناس عن الجمال .

٣ - حاسة الجمال عند الحيوان

ماذا نفعل إذا كان ما سبق كله طريقاً للبحث فاشلا ؟ من يدرى لعل الحمال وظيفة للحياة لا مادة ولا صورة ؟ ومن يدرى لعل علم الحياة يفيدنا هنا حيث لم يستطع علم الطبيعة أو الرياضة ؟

فنذهب إلى الحيوان ولنحاول أن نتبع حاسة الجمال إلى منبعها . إننا نخطيء حين نفترض أن الإنسان وحده هو المهووب بالشعور الجمالى . فثمة حيوانات كثيرة أحمل من هذا الذي يمشى على قدمين ، ويخلو من الريش ، ويحكم الأرض حكماً عابراً . كل ما نعرفه أنها قد تستبين الجمال أوضح منا ، وقد تنظر إلينا كما تفعل أحياناً بازدراء هادئ متمهل . إننا نظن أننا وحدنا نشعر بالجمال لأننا نربطه في النوع الإنساني بالبصر والصورة المرئية . أما عند الحيوان ، إذا حق لنا أن نتكلم بالنيابة عنهم ، تنشأ هزة الجمال في تواضع من الفم . وفي ذلك يقول كلب مسيوبيرجيري (١) الصغير « شم الكلب لذيد » . ولا ريب أن الناس في نظر ريكيت (٢) Riquet كانت لهم رواحة كريهة مختلفة .

ومع ذلك فقد يكون حاسة السمع كذلك قيمة جمالية عند الوحش . فبعض أجدادنا من ذوات الأربع مشهورة بالتأثير بالموسيقى . وفي ذلك يقول إليس Ellis : « لقد دلت التجارب التي أجريت على عدد متنوع من الحيوانات في حدائق الحيوان عند سماع توقيع آلات موسيقية أن جميعها باستثناء بعض سباع البحر كانت تؤديها النغمة الناشزة . . . وتهيج نمر كان يرتاح إلى صوت الكمان عندما سمع المزمار المسمى *piccolo* . ومعظم أنواع الحيوان تؤثر سماع الكمان والناي *flute* » (٣) . لاحظ إليس أن كلبه نبع وعوى

(١) Monsieur Bergeret هو الشخصية الرئيسية في أربع قصص كتبها أناتول فرانس ، يصور فيها أحوال فرنسا وأخلاقها . (المترجم) .

(٢) يريد المؤلف اسم الكلب سالف الذكر . (المترجم) .

(٣) Studies in the Psychology of Sex, vol. IV, p. 122.

عندما سمع تراثيم موسيقية لشوبان ، ولكنه ذهب لينام غير حافل عندما لعبت مقطوعة موسيقية بهيجة . ويضيف دين سويفت Dean Swift بلياقة : « ألم يخبرنا عليان Aelian كيف أن الأفراس الليبية كانت تهتاج إلى الحياد بالموسيقى؟ (١) وهذا يجب أن يكون نذيرًا للنساء العفيفات بعدم الذهاب إلى الأوبرا » (١) .

وليست عين الحيوان عديمة الحس بالحمل . فبعض الطيور فيما يروى دارون تزين أعشاشها بأوراق الشجر والقواقع الملونة البدية ، وبالحجارة والريش وشرائط النسيج مما يخلفه الناس في بيوتهم (٢) . والطير المسمى « بوير » (٣) bower-bird يبني عشاً خاصاً لأنثاه يغطيه بفروع الشجر ، ويفرشه بالحشائش . ثم يحمل حصى أبيض اللون من أقرب جدول ويرتبها بهيئة فنية على جانبيه . ويزين جدران العش بالريش الملون ، والتوت الأحمر ، وأى شيء بديع يجده . وأخيراً يخلل طريق الدخول والخروج بالمحار والحجارة اللامعة . فهذا هو القصر الذي يبنيه طائر البوير لأنثاه . وفي ذلك يقول بولش : « يمكن أن تلقي نظرة واحدة على عش الزوجية هذا لتفتتن بأن ثمة لذة فنية مباشرة « بالجميل » توجد في ذهن هذا الطائر الصغير » (٤) .

وقد رويت بعض الطيور تحدق في صورتها في المرأة . ويمكن اصطياد عدد كبير من القنابر بمرأة صغيرة تعكس أشعة الشمس ، فتتجه الطيور نحو هذا الشعاع تسوقها رغبة عمiate على الرغم من توهجها القاتل . والععقق والغراب وغيرهما من الطير تسرق الأشياء اللامعة كالفضة والخليل وتحفيها . فن يدرى أى دافع يسوقها : فهو الزهو ، أم الاستطلاع ، أم الحشע ، أم الذوق الفني؟ (٥) . ولكن هذه الظواهر الجمالية التي تحس فيها الحيوانات بالأشياء غير الحية نادرة ،

(١) المرجع السابق ، ص ١٣١ .

(٢) Darwin, The Descent of Man pp. 112. 469.

(٣) طائر يعيش في أستراليا ويشتهر بعشه الذي يزينه بالريش الجميل والقواقع (المترجم).

Bolsche, W., Love-Life in Nature, vol. II, p. 285. Gourmont R. de, The (٤)

Natural Phil. of Love pp. 192.

Descent of Man, p. 469. (٥)

وتقديرها للجمال الذي تعب عنه ضئيل وثاني بالإضافة إلى قلق الذكر المحسوس الذي يظهره بعرض نفسه على الأنثى زمان السفاد . ويقول دارون : « ينحصر تذوق الحميم عند معظم الحيوانات ، بقدر ما نستطيع أن نحكم ، في جاذبية الجنس الآخر » (١) .

ولسنا نجد شيئاً أعظم غناً في محتوا من هذه العبارة التي دونها عالم من أزهر العلماء وأشدهم تواضعاً . فإذا كان دارون على صواب ، فمن الواضح أن حاسة الجمال (كما ثبت في الغالب وتنكر دائماً) تفرع عن الجاذبية الجنسية وتفيض عنها . فالحميم هو ما كان أولياً مرغوباً رغبة جنسية . وإذا كانت الأمور الأخرى تبدو لنا جميلة فهي مشتقة عنها ، وعن طريق الصلة المطلقة بهذا الينبوع الأصلي للحساسة الحمالية . وحين يضع شوبنهاور في كتابه « ميتافيزيقا الحميم » مشكلة الجمال في عباراته التي يمتاز بها قائلاً : « كيف تكون المتعة بالشيء الجميل واللهة من روئته ممكنة دون أن ترجع المتعة نفسها إلى إرادتنا ؟ » فالجواب هو : ليس ذلك ممكناً ، فالموضوع الجميم يتواافق سرّاً مع إرادتنا . والإرادة الأساسية والمطلقة عند الفرد في فلسفة شوبنهاور هي إرادة الاتصال الجنسي . فلنبحث هذا الأمر .

٣ – الجمال الأولى: الأشخاص

يكون الشيء جميلاً قبل كل شيء لأنّه مرغوب ، أو بعبارة سبينوزا : إننا لا نرغب في الشيء لأنّه حسن ، بل نسميه حسناً لأننا نرغب فيه . وهكذا فتحنا لا نرغب في شيء رغبة أصلية لأنّه جميم ، ولكننا نعتبره جميلاً لأننا نرغب فيه . وكل شيء يتحقق في طبائعنا حاجة أساسية يحمل في طياته بعض الإمكانيات الحمالية . فطبق الطعام يجب أن يكون جميلاً في نظر الجميع كما تبدو المرأة في الثلاثين في عين طالب الجامعة ، المليء المعدة بالطعام . ولكن دع طالب الجامعة sophomore يجوع وسوف تخدم حاسته بالجمال حتى لأجمل الغادات . إنه سيعتبرها مجرد شيء صالح للأكل . (ولا يزال شيء من هذه الشهوة الأولية باقياً في جميع حبنا) وفي نظر المؤلف الذي كافح سنين عدة ليشق طريقه

(١) المرجع السابق ، ص ١٠٤ .

إلى المطبعة تبدو أول صفحة نشرها شيئاً بارع الحمال لن يستنتمها أى شعب ذكي للبلي ، ولكن هذه الصفحة نفسها قد تكون ، في نظر فلاح أو صانع له مطامع أصح من تأليف الكتب ، مجرد ورقة مهملة تصلح لأن يمسح بها موسى الحلاقة . فالحميل بناءً على ذلك في أدنى درجاته هو المظهر الحسوس لما يشيع الرغبة القوية . الحق أن الحميل لا يختلف عن النافع إلا في شدة حاجتنا .

والحميل والقبيح – كما يقول نيتشه – أمران حيويان ، فكل ما ثبت ضرره قطعاً يبدو قبيحاً . فنحن لا نأكل السكر لأنه حلو ، ولكننا نعده حلواً لأننا تعودنا أن نرى فيه مصدراً أساسياً للطاقة . وكل شيء نافع يصبح بعد وقت قصير ، لذيداً مقبولاً . مثال ذلك أنَّ سكان شرق آسيا يحبون السمك الفاسد لأنَّ الطعام الأزوقي الوحيد الذي يمكنون من الحصول عليه ^(١) . ويقول سutherland : « لم تصبح السماء زرقاء لتمتع أعيننا ، ولكن عيوننا هي التي أصبحت ملائمة لأن تجد متعة في زرقة السماء . فجميع الهيئات وكافة الألوان تتحقق لذة طبيعية متناسبة مع كثرة وقوعها في تجرب الحنس » . إننا نرى الحشيش الأخضر والسماء الزرقاء جميلان ، ولكن قد كان يمكن بالعادة أن نجد متعة في سماء خضراء وحشائش زرقاء .

ومن الواضح أن الحمال المميز عن المنفعة مرتبط^٢ بضرب قوى من الإشباع يعكس قوة الرغبة . فالمال أجمل منه أن يكون أفعى في نظر البائس . وكل شيء يكتسب جمالاً إذا حرك الكائن وبعث فيه القوة . ومن ثم نشأ جمال الضوء والنظم واللمس الرقيق . أما القبح فيعمل على خفض حيوتنا ، واضطراب هضمنا وأعصابنا . وقد يودي إلى الصداع أو إثارة النفس ^(٣) ، أو يحرك الشعراء إلى الحث على الثورة . والحمال – كما يقول سنتيانا – هو اللذة المتحققة في موضوع ^(٤) . أو بعبارة ستاندال ، دون أن يعلم أنه يتبع هوبيس ^(٥) : « الحمال وعد باللذة » .

Sutherland, A., *Origin and Growth of the Moral Instincts*, vol. II, pp. (١)
85-9١ ; Fuller, Sir B., *Man as He Is*, p. 68.

Ellis, H. *The Dance of Life*, p. 328. (٢)

The Sense of Beauty, p. 52. (٣)

Cf. *Encyclopaedia Britannica*, eleventh edition, vol. IX, p. 827. (٤)

وَكَمَا أَنَّ الْفَنَّ لَا يَظْهُرُ فِي أُمَّةٍ إِلَّا بَعْدِ تَجْمُعِ الثُّرُوَةِ الْفَائِضَةِ عَنِ الْحَاجَةِ الْاِقْتَصَادِيَّةِ وَظُهُورِ طَبَقَةِ أَهْلِ الْفَرَاغِ ، كَذَلِكَ الْحَالُ فِي الْفَرَدِ ، عِنْدَمَا لَا يَقْلُقُ الْجُوْعُ بِالْهُوَّ أَوْ لَا يَكُونُ شَدِيدًا ، تَزْدَادُ عِنْدَهُ الْحَسَاسِيَّةُ الْجِنْسِيَّةُ وَتَفْيَضُ إِلَى إِحْسَانِ الْحَمَالِ . وَتَرْفَعُ قَابِلِيْتَنَا لِلْجَمَالِ وَتَنْخَفَضُ مَعَ الْقُوَّةِ الْجِنْسِيَّةِ وَضَعْفَهَا . وَالْحُبُّ يَخْلُقُ الْحَمَالَ عَلَى الأَقْلَى بِمَقْدَارِ مَا يَخْلُقُ الْحَمَالَ الْحُبُّ . وَكَانَ دُونْ كِيشُوتْ يَرَى فَتَاهَ دَلْكِينِيَا Dulcinea أَحْلَى الْغَادَاتِ^(١) . وَيَقُولُ دِيْ جُورْمُونْ^(٢) De Gourmont : « سَلْ ضَفْدَعًا مَا الْحَمَالِ يَجْبَكُ أَنْهُ أَنْثَاهُ ، ضَفْدَعَةُ ذَاتِ عَيْنَيْنِ مُسْتَدِيرَتَيْنِ تِبْرَازَانِ مِنْ رَأْسِهَا الصَّغِيرُ ، وَذَاتُ فَمٍ وَاسِعٍ عَرِيشُ ، وَبَطْنٌ أَصْفَرُ ، وَظَهَرٌ بَنِيٌّ ». .

فَنَّ الْوَاضِعُ أَنَّ الْحَمَالَ يَرْتَبِطُ بِالصَّلَةِ الْجِنْسِيَّةِ الَّتِي تَعْتَمِدُ فِي الْإِنْسَانِ عَلَى تَلْكَ الأَعْصَاءِ الَّتِي تَكُونُ الصَّفَاتُ الْجِنْسِيَّةُ الثَّانِيَّةُ ، وَالَّتِي تَظَهُرُ عِنْدَ الْبَلُوغِ بِوَسَاطَةِ الْهِرْمُونَاتِ الَّتِي تَتَخَلَّلُ الْأَنْسَجَةُ الْخَلْوِيَّةُ ، وَهِيَ : الْأَثَدَاءُ ، وَالشِّعْرُ ، وَالْأَرْدَافُ ، وَالسِّيقَانُ ، وَالْأَذْرَعُ الْمُسْتَدِيرَةُ ، وَالصَّوْتُ النَّاعِمُ . وَلَكِنَّ تَجْمُلَ نِسَاءِ الْأَجْنَاسِ الْمُنْحَطَّةِ أَنْفُسُهَا فِي أَعْيْنِ أَزْوَاجِهِنَّ يَعْمَلُنَّ عَلَى تَضْخِيمِ الْهِيَّاَتِ التَّنَاسُلِيَّةِ ، عَلَى حِينَ يَصْطَعِنُ أَهْلَ الْقَبَائِلِ الْأَرْقَى سِيَاسَةً مُقَابِلَةً وَلَكِنَّهَا مَاثِلَةً : وَهِيَ إِخْفَاءُ الْأَعْصَاءِ التَّنَاسُلِيَّةِ ، لَأَنَّ إِخْفَاءَ يَجْذِبُ بِنْجَاحٍ كَالْمَغَالَةِ . وَالْمَلَابِسُ (كَالْعَفَّةِ) تَزِيدُ فِي قِيمَةِ الْحَمَالِ لِأَنَّهَا ضَرَبٌ مِنِ الْمَقاوِمَةِ ، وَالْمَقاوِمَةُ تَزِيدُ فِي حَدَّ الرَّغْبَةِ . يَقُولُ سَانْتَيَاْنَا : « لَا يَمْكُنُ لِلَّاهِمَّ أَنْ تَتَعَرَّى لِأَنْ صَفَاتَهَا هِيَ عَيْنُ ذَاتِهَا »^(٣) . لَعْلَ هَذِهِ كَانَتْ طَرِيقَتَهُ الَّتِي أَوْحَى بِهَا بَعْنَيَةً مِنْ أَنَّ الرَّى كَانَ فِي الْأَيَّامِ الْمُزِيفَةِ وَالْخَيَالِيَّةِ ضَرُورِيًّا لِلْجَمَالِ .

(١) دَلْكِينِيَا هِيَ مَعْشُوقَةُ دُونْ كِيشُوتْ ، وَيَصِفُهَا بِأَنَّ شَعْرَهَا مِنَ الْذَّهَبِ ، وَعَيْنَيْهَا شَسَانٌ مُتَوَهْجَتَانِ ، وَخَدِيهَا وَرْدَتَانِ ، وَأَسْنَانَهَا مِنَ الْلَّؤْلَؤِ ، وَهَكُذا . (المُتَرَجِّمُ) .

(٢) دِيْ جُورْمُونْ (١٨٥٨ - ١٩١٥) نَاقِدٌ فَرَنْسِيٌّ وَرَوَائِيٌّ وَشَاعِرٌ تَمَتَّازُ آثَارِهِ بِالْتَّهْكِمِ وَالْأَزْعَةِ الْجِنْسِيَّةِ (المُتَرَجِّمُ) .

و ملاحة المرأة في نظر الجنس البشري أعلى صور الجمال ، و منبع جميع الصور الأخرى ومعيارها . يقول خيال بو فنيس Paphnuce في تاييس : « أنا جمال المرأة فأين تظن أنك تهرب مني أيها الأحق الجنون ؟ ستجد مثالى في بهاء الأزهار و رشاقة النخيل ، وفي تحريم الحمام ، و وثب الغزلان ، وفي خرير الجداول ، وفي ضوء القمر الشاحب . وإذا أغمضت عينيك فستجدني في داخل نفسك » .

وكان يمكن أن يسود جمال الرجل إحساسنا بالحمل لو سادت المعاير والزعارات الإغريقية . فالصدقة في اليونان كانت تتحكم في الحب ، وكان مثال الحمال في إسبرطة وأثينا هو الشاب الممتليء بالرجلولة ، الذي يجمع بين الحمال والشجاعة . ولذلك أضحت الفن الإغريقي تمجيداً للرجل الكامل ، ويعكس الميادين الرياضية ، على حين يعكس إحساسنا بالحمل مخدع المرأة وسلطانها في قلوبنا وحياتنا . وإذا كان جمال الرجل لا يزال يحركنا في بعض الأحيان فالعلة في ذلك العنصر من عناصر الحب الذي قد يرتفع إلى حد الشغف والإخلاص في الصدقة ، كما كانت الحال عند الإغريق .

وتصبح المرأة منبع الحمال ومعياره لأن حب الرجل إياها أقوى ولو أنه أقصر من حبها إياه ، وتخلق شدة رغبته ملاحتها الفائقة . وتسليم المرأة بحكم الرجل عليها أنها أجمل منه ، إذ ما دامت تهوى أن تكون معشوة أكثر من حبها التملك ، فهي تتعلم أن تقدر في نفسها تلك المفاتن التي تقوى الرغبة . وفيما عدا ذلك ، لا تنسد المرأة الحمال في الرجل ، وليس في حاجة إلى تخيله فيمن تهواه . إنها تلتمس فيه القوة ، والقدرة على حمايتها هي وأطفالها ، وأن يضع تحت أقدامها ما استطاع من كنوز العالم .

ومن الدلائل الواضحة على تولد الحمال من الرغبة ، أنتا حين نظر
بالشيء المطلوب تفترقينا حاسة الحمال . وقليل من الناس عندهم من الحكمة
ما يجعلهم يشتقون إلى ما يملكون ، وأقل من هذه القلة هم الذين يرون الحمال
فيما لم يعد يبعث الرغبة . وبهذا السبب تتعلق معظم الحكايات . ومع ذلك دع
الموت مختطف زوجاتنا منا ، أو دع أحد لصوص القلوب يوجه سهام نظراته

إليهن ، وسوف يشتعل هيب الرغبة من جديد ، ويضيء جذوة الحمال التي انطفأت . وما أتعجب أن يصبح نفس الوجه الذي أصبح بالنسبة إلينا مجرد نثر مثال الشعر والإبداع في عين من لم يخمد التكرار فيه النظر . فلنطلب من الله أن يهبنا القوى على أن نرى زوجاتنا كما يراها الغريب .

٤ — الجمال الثانوي : الطبيعة

الحب إذن هو أب الحمال لا ابنه ، وهو المصدر الوحيد لذلك الحمال الأولى الخاص بالأشخاص لا بالأشياء . ولكن ما الحيلة في هذا العدد العديد من الأشياء التي تبدو لنا جميلة ، ومع ذلك فليس لها صلة ظاهرة بالحب؟ كيف نفسر جمال العالم الخارجي ذلك الحمال غير المحدود؟

كما أن كثيراً من ألفاظ معناها لها دلالات ثانية ومنقولة ، ولها دلالات أولية وأصلية ، كذلك لكل غريزة مطلوبات وإشباعات أولية وثانوية ، فغريزة طلب الطعام تصبح غريزة عامة للتملك تشقق إلى كل ذي قيمة . وغريزة القتال في سبيل الطعام أو الزوجات تشيع فتضحي غريزة عامة للقتال من أجل لذة القتال . كذلك انفعال الحمال (وهو جزء من « انفعال الحنان » tender-emotion المصاحب للغريزة الجنسية) قد يفيض من الشخص المطلوب على الأشياء المتصلة به ، على اتجاهاته و هيئاته ، على أحوال سلوكه وأساليب حديثه ، أو على أي شيء آخر فيه أو يماثله . وعلى هذا النحو يشارك العالم كله في بهاء محسن المرأة . تأمل الأشياء التي تبدو جميلة الملمس : الأشياء المستديرة ، الناعمة ، المنحنية ؟ لم تسرنا ؟ كذلك لأنها مستديرة أو ناعمة أو منحنية ؟ ومع ذلك قد يكون المربع جميلاً في نظر بعض الناس ، فهو عند أسطور رمز للعدالة . أو أنها نفضل المستدير والمنحنى والناعم لأن ذكرياتنا تربطها بالاستدارات الناعمة للجنس اللطيف المطلوب ؟

تأمل جمال المشمومات : لم نسر من نظافة الأبدان ، وأريج الأزهار ، وعبيق العطور ؟ كذلك لأن الانتخاب الجنسي كان يتم في الأصل بوساطة الشم ؟ تحتفظ الأزهار بأعضاء التوليد في النبات ، وكانت عطورنا المحبوبة حتى ظهور

التركيبيات الكيميوية تستخرج من العناصر التناسلية لأنواع كثيرة من الحيوانات .
وفن العطور المثيرة من جملة ما تعرفه كل امرأة .

وتتأمل جمال الأصوات . لقد نشأت في الأصل فكرتنا عما في الصوت من جمال من أغاني المرأة المطلوبة أو حديثها : « فالصوت الرقيق أبدع شيء في المرأة » : وقد يمتعنا ويسحرنا أكثر حتى من المفاتن التي نراها بالعين . أما الصوت الأجرش فقد يفسد نصف جمال أبهى الأشكال . ويقول مونتجاتزا Mantegazza : « بعض أصوات النساء لا يمكن مقاومتها عند سماعها » . ومن جهة أخرى تحب المرأة ما يسميه إلليس : « الصوت الملتحى للرجل a bearded male voice ، لأنها تؤثر على وجه العموم القوة على الجمال ، وتحب في الرجل ذلك الصوت الرنان الذي تطور في أكبر الظن بوساطة الانتخاب الجنسي للقوة الجسمية كدليل على الحماية والوفرة .

وقد يمكن أن يكون الصوت نفسه قد نشأ كخلية جنسية : تستطيع الأذن أن تتخيل سماع رنات الموج في أشعار هوميروس ، وهدير خيال شكسبير في نفقة الصفادع وزقرفة العصافير . ومن الصوت نشأ الغناء الذي يكاد لا ينفصل عن الحب (ولو أن الدين وال الحرب قد اختلاسا بعضه) ، ومن الغناء نشأ الرقص ، وهو جزء من شعائر الحب ^(١) . ومن الغناء والرقص نشأت الموسيقى .

وقد ذاعت الموسيقى وابتعدت في كل جانب من هذا الأصل الجنسي ، ولكنها لا تزال مرتبطة بأمها ، فلا تجد فتاة تهوى بغير الموسيقى . والفتاة التي تعشق الموسيقى قل أن تلعب البيانو بعد سنوات عدة من زواجهما ، إذ لم يطلب المرء فتنة حيوان قد وقع في الأسر واستوئنس ؟ أما الرجل الذي كان يزار ويمرء أمام خطيبته فإنه يفقد ميوله الموسيقية حين يشتعل عليه الزواج بفروضه الفظيعة ، ولا يسلم إلا تحت إلحاح الاحتتجاجات بالضرورة الاجتماعية لاحتمال ستارفنسكي وشونبرج ، وريتشارد ستراوس .

(١) الحب في اللغة الإنجليزية love ، يفيد العاطفة الروحية والاتصال الجنسي معاً . وليس في العربية ما يفيد المعنين بجيم ، فالنكاح أو الوطء يفيد الصلة الجنسيّة فقط ، والسفاد خاص بالحيوانات ، لذلك فليكن مفهوماً أن استعمالنا لفظ الحب فريد به الصلة الجنسيّة كذلك . (المترجم) .

ولكن الحب وحده لا يكفي في تفسير هذه الميادين المشتقة من الحمال السمعي . إذ تتدخل لذة الوزن *rythm* كعنصر مستقل . فالشهيق والزفير ، وانقباض القلب وانبساطه ، بل وتماثل البدن من جانبيه ، كل ذلك يهيئنا لارتفاع الأصوات وانخفاضها الموزون . وعندئذ لا نشعر بالذة جنسية فقط ، بل النفس كلها تتنشى بالسرور . إننا نخلق الوزن من دقات الساعة بل من وقع الأقدام عند المشي . إننا نحب التموج ، والرقص ، والشعر ، والمقابلات ، والمتطرفات .

وتهدى الموسيقى أنفسنا بما فيها من وزن ، وترفعنا على وقعتها إلى عوالم أقل في حيوانيتها مما يوجد على الأرض . قد تخفف الموسيقى الآلام ، وتحسن المضم ، وتبعث على الحب ، وتعين على تهدئة الجنون التاثير . وهي التي يسرت للجزويت في باراجواي أن يخمدوا ثائرة عبيدهم من الهندو ، وزادت في قدرتهم على العمل . وقد تعين الجندي على الذهاب إلى براثن الموت في رضي موزون . وأدى هايدن Haydn لآل هبسبرج خدمة أعظم من أى قائد ، ولا يدرى أحد أن الشيء الكثير من بسالة الجيش الروسي إنما يرجع لأنغانيهم الوطنية القوية . ويظن ثورو و ثوريو Thoreau أنه لا يوجد شيء أعظم ثورة من الموسيقى ، وتعجب كيف يمكن أن تستغنى نظمنا عنها . وإنما كان ذلك لأن ثورو كان ثوريأً . فالموسيقى قد تخدمنا إلى حد السلبية كما قد ترفعنا وتحركنا إلى العمل . أو كما قال تولستوي لحوركى : « حيئاً تريد أن تأخذ عبيداً فلتتصطعن من الموسيقى بقدر ما تستطيع ، لأنها تبلد الفهم ». لقد اتفق التقى الروسي القديم مع أفلاطون الذى ذهب في مدینته الفاضلة إلى أن أحداً بعد السادسة عشرة لا يجب أن يسمع الموسيقى .

وأخيراً تأمل الحمال البصري . عندما ظهرت القامة المنتصبة ، فقد الشم قوته وزعامته ، وأخذ البصر يسيطر على حاسة الحمال . إن جمال المئيات ، كجمال المسموع ، يبعد كثيراً عن جمال المرأة المحبوبة . وهنا نواجه مرة أخرى لغز مشكلة الحمال : أ تكون الخطوط المنحنية ، والنسب المتماثلة ، والوحدة العضوية علة الحمال الشخصى أم نتيجة له ؟ أهى أولية أم مشتقة ؟ أحب المرأة لأن جسمها يتضمن المتماثل ، والوحدة ، وكل استدارة فاتنة ، أم أن هذه الصور تسحرنا ، في أى ميدان توجد فيه ، لأنها تذكرنا أو كانت تذكرنا بكمال المرأة ؟

نحن نصفها فنقول : « لها رقبة كالأوزة » وبذلك نتخد من الأوزة معياراً للرشاقة . ولكن لعل الإنسان كان يشعر في الأصل بأن « الأوزة لها رقبة في جمال رقبة المرأة » . فالمليح ما كان في أول الأمر محبوباً .

ويبدو أن الفن يرجع إلى قصد الحيوان أو الإنسان إلى محاكاة الألوان التي تنميها الطبيعة في الطير والحيوان في موسم الزواج ، والتي تخطر بها في عين الجنس الراغب في الانتخاب . وقد رأينا كيف يزين الطائر عشه بالأشياء البراقة ، ويزين الرجل بدنه بألوان زاهية تثير الرغبة . فلما ظهرت الملابس انتقلت الألوان من الأبدان إلى الثياب ، للغرض نفسه وهو اجتذاب العين . واحتفظ الناس باللون الأحمر على أنه أشد الألوان إثارة للدماء . والأمر كذلك في الغناء والرقص والموسيقى والشعر وكثير من صور النحت فإنها تنبت من شجرة الحب . والبناء وحده يبدو مستقلأ ، وإنما ذلك لأن سرّ قوته في الحال sublime لا في الجمال .

ويتصل الحال بالجمال صلة الذكر بالأذن . فاللذة التي نشعر بها من الشيء الحليل لا تنشأ من الملاحة المطلوبة في المرأة ، بل من القوة التي نعجب بها في الرجل . وأكبر الظن أن المرأة أشد انفعالا بالليل من الرجل ، وأن الرجل أعظم تأثيراً بالجمال ، فهو أحرص على استعماله ، وأعظم شوقاً إلى الرغبة فيه ، وأثبتت على خلقه . والليل كما بين بيرك Burke ما كان مصدراً للقوة والخطر على الشخص الآمن . ولم يعلق هانيبال وقيصر (على الأقل للخلف) على جلال جبال الألب ، فهي في نظرهما مفاوز مخوفة لا مناظر بديعة . ثم انظر في مقابل استخفافهما الرجال إلى حساسية روسو الأنوثية ؛ وكيف كشف للنفس عن عظمة الألب حديثاً . ولكن روسو كان آمناً ، ولم يكن عليه أن يقود الجيوش في تلك المرتفعات الموحشة . ولعل الإغريق (كما ذهب إلى ذلك سرجي Sergi) قصروا في تصوير المناظر الطبيعية ، لأن الطبيعة كانت لا تزال على فطرتها خطرأ على حياتهم ، فلا تبيح لهم الوقوف بإزائها وتأمل عظمتها .

وعند الإعجاب بالمناظر الخلوية ، يقف الجمال بعيداً عن منبعه في الحب . ذلك أن معظم السرور الذي يملأ النفس من المناظر الطبيعية راجع إلى جلال الرجولة ، وينشأ كثير من ذلك الحال من الجمال المادي الشبيه بالوضع الدافئ

لكل صدر بديع . هذه صورة لكوروت^(١) Corot : فيها حقول متموجة ، وظلال شجر البلوط ، وجداول ينساب ماؤها تحت الغصون المتهدلة ؟ فأين يختفي جمال المرأة في هذه المتعة الطبيعية ؟ فتش عن المرأة — كما يقال في المثل . Cherchez la femme الفرنسي

ولا يجب أن نتعجل في وضع قوانين تحيط بالعالم ، فالطبيعة تستنكر التعميمات التي تتجاهل تنوعها اللامنهائي ، وهي على استعداد أن تلقي في وجه مبادئنا الكلية آلافاً من الاستثناءات . فلنقنع بالقول بأن الشعور الذي كان أصله جنسياً قد يفيض على أشياء لا صلة لها بالحب على الإطلاق . فالقوة الجنسية النامية باستمرار قد تصرف ما يفيض عنها في الإعجاب بالمناظر الطبيعية ، كما تروى جذور الدين والصداقة والمثل الاجتماعية والفن .

ومع ذلك فحتى في هذا الحال توجد روابط وثيقة . فالطفل في الغالب الأغلب لا يحس بجمال الأرض والسماء ، ولا يهتز لحماها إلا بالمحاكاة والتعليم فقط . ولكن دع الحب يفيض بحرارته وعاطفته على النفس ، تجد فجأة أن كل شيء طبيعي يبدو جميلاً : فيضع الحب همه في الأشجار والمياه الحاربة ، وينجد سكينة ممتعة تشرق على فائض عاطفته وسعادته . والأزهار أبدع سائر الأشياء التي وهبها لنا الطبيعة ، ومع ذلك فتلك الزهور أيضاً هي رمز التوالي ومعناه ، وهي آية للناس على الرقة والإخلاص . وعندما يثقلنا كرّ السنين ، وتخمد نار الحب ، يخمد الإعجاب بالطبيعة . فالشيخ الفاني كالطفل الرضيع لا يتأثر بفتنة الغابات وعيرها ، أو بعزم النجوم وبريقها ، أو بأمواج البحر المتدافعة . ففي كل عظمة في الأرض والسماء أثر لإله الحب إيروس Eros .

٥ — الجمال الثالث : الفن

هذا الفيض من الحب الذي يمتد من الأشخاص إلى الأشياء ، ويحمل الأرض ذاتها التي نمشي عليها ، يبلغ أخيراً ثورة الفن المبدعة . فتى عرف الإنسان

(١) Corot (١٧٩٦ - ١٨٧٥) مصور فرنسي مشهور بمناظره الطبيعية ، وقبّر ز عنده النزعة الرومانسية ، وضوء الشمس والضباب . (المترجم) .

الحمل انتقمشت صورته في صفحة ذاكرته ، وينسج مما رأه من البدائع جمالاً مثالياً يربط ما في أجزائها من كمال في منظر واحد .

وينشأ الفن ببوليوجياً من غناء الحيوانات المتسافدة ورقصها ، ومن سعيها إلى أن تزيد بالصناعة ازدهار ألوان الزهور وتنوع صورها مما تميز به الطبيعة موسم الحب . وقد ولد الفن عندما بني طائر البوير أول عش لأنثاه المبهجة التياهة . ونشأ الفن تارياً بخلياً بالنقش الزخرفي ، أو الثياب ، أو إحداث ندوب في الجسم عند القبائل المتوحشة . وينذهب جروس Groos إلى أن أهالي أستراليا الوطنيين يحملون على الدوام في جرابهم زاداً من الطلاء الأبيض والأحمر والأصفر . ويقنع الرجل منهم في الأيام العادية بقليل من الوشم باللون على خديه . أما وقت الحرب فإنه يلطف بدنه برسوم عجيبة تهدف إلى تخويف العدو . وفي الأعياد وحنالات الحب يزيين جميع بدنهم بالنقوش ليجذب عيون الفتيات . ولللون الأحمر وحنالات الحب يزيين جميع بدنهم بالنقوش ليجذب عيون الفتى . ولللون الأحمر أعز الألوان في هاتين اللعبتين ، وهما الحرب والحب . والأحمر عند بعض القبائل له من القيمة ما يجعل أهلاً لها يقومون برحلات كبيرة تستمر عدة أسابيع لتجديده مؤقتاً لهم . ويكثر الرجال من طلاء أنفسهم أكثر من النساء . وفي بعض الأماكن يمنع العوases منعاً باتاً من تلوين رقابهن .

ولكن الطلاء سريع الزوال ، ولذلك يبحث المتوجهون ، كالإغريق (الذين كانوا يزدرون النقش لسرعة فساده) عن فن أكثر دواماً . ويلجأ البدائي إلى الوشم ، فيشك جسمه في آلاف الموضع بليبرة ترسب اللون تحت الجلد . وكثيراً ما يلجأ إلى التنديب scarification ، إذ يقطع الجلد واللحم ، ويتسع الندب بالتراب الذي يملأ به الجرح بعض الوقت . وعلى طول جزائر توريس ستراتس Torres Straits يحمل الرجال على أكتافهم مثل هذه الندوب التي تشبه الأشرطة العسكرية . ويسمى البوتووكودو Botoctodo كذلك من « البوتوك » ، أو الثقب الذي يجعلونه في الشفة السفلية أو في الأذنين منذ الشباب الباكر ، ولا يزالون يوسعونه حتى لقد يبلغ في سعته أربع بوصات . عندما تقرأ الفتاة المتحضرة هذه الأمور البربرية تهز قرطها في فزع .

ويظهر أن أول استعمال للثياب كان من أجل الفن لا المفعة . ويروى

أن دارون أخذته الشفقة على شخص من أهالي فوجيا ، كان يرتعش ببرداً ، فأعطاه ثوباً أحمر اللون يدثر به بدنـه ، وأخذ المواطن الثوب فرحاً ومزقه شرائط وزعها على أقرانه فزبـوا بها أيديـهم وأرجلـهم . ويتضح من هذه التضحية اللذـيدة بالمنفـعة في سبيل الحـمال أن الفـرق ليس كـبيراً عند الفتـاة العـصرـية التي تلبـس الفـراء صـيفـاً ، وتـكشف عن نـحرـها دون خـوف لـرياح الشـتـاء .

وبـعد أن زـين الرـجل الـبدـائـي بـدـنه بـما فـيه الـكـفـاـيـة اـنـتـقـل إـلـى تـزـينـ الأـشـيـاء ، فـنـقـشـ الأـسـلـحـة لـيـعـمـي عـلـى الـعـدـو أو لـيـخـيـفـه ، كـمـا فـعـلـ أـخـيلـ بـدـرـعـه . وـكـانـ يـزـينـ الـآـلـاتـ الـمـصـنـوـعـةـ منـ الصـوـانـ أوـ الـحـجـرـ ، وـلـا تـزـالـ مـوـجـودـةـ حـتـىـ الـآنـ منـ عـهـدـ ماـ قـبـلـ التـارـيخـ . وـكـانـ الـإـنـسـانـ فـيـ الـعـصـرـ الـحـجـرـيـ يـزـخـرـفـ جـدـرـانـ كـهـفـهـ بـرـسـومـاتـ عـجـيـبـةـ تـمـثـلـ الـحـيـوـانـاتـ الـتـيـ كـانـ يـأـمـلـ فـيـ اـصـطـيـادـهـ ، أوـ تـلـكـ الـتـيـ كـانـ يـعـدـهـاـ كـطـوـاطـمـ فـيـ قـبـيلـتـهـ .

وـمـعـ أـنـ الـدـيـنـ لـيـسـ مـنـبـعـ الـحـمـالـ ، فـقـدـ كـانـ نـصـيـبـهـ فـيـ نـمـوـ الـفـنـ أـقـلـ مـنـ نـصـيـبـ الـحـبـ . وـمـقـدـارـ مـاـ نـعـرـفـ نـشـأـ النـحـتـ مـنـ النـصـبـ الـغـلـيـظـةـ الـتـيـ كـانـتـ تـوـضـعـ عـلـامـةـ عـلـىـ الـقـبـرـ . ثـمـ هـذـبـتـهـ الصـنـاعـةـ فـأـخـذـوـاـ يـخـفـرـوـنـ طـرـفـ النـصـبـ عـلـىـ هـيـثـةـ الرـأـسـ . ثـمـ أـخـذـوـاـ يـنـحـتـوـنـ فـيـ عـصـورـ مـتـأـخـرـةـ النـصـبـ كـلـهـ عـلـىـ هـيـثـةـ إـنـسـانـ (ـهـرـمـسـ فـيـ فـنـ الـإـغـرـيقـ الـبـدـائـيـ) ثـمـ اـزـدـادـتـ الـعـنـاءـ وـالـصـبـ ، وـسـعـيـ النـحـاتـ إـلـىـ تـهـذـيـبـ تـمـاثـيـلـهـ ، وـإـلـىـ أـنـ يـبـرـزـ فـيـهاـ مـلـامـحـ إـلـهـ أوـ إـلـهـ الـذـيـ يـرـيدـ تـخـلـيـدـهـ . وـلـمـ يـعـرـفـ النـحـتـ الـحـبـ إـلـاـ فـيـ صـورـهـ الـرـاقـيـةـ ، وـلـذـلـكـ كـانـ فـيـ دـيـاـسـ أـسـبـقـ دـائـماـ مـنـ بـرـكـسـتـيلـسـ Praxitelesـ ، وـجـيـوـتوـ Giottoـ قـبـلـ كـورـيـجـيوـ Correggioـ .

وـنـشـأـ فـنـ الـبـنـاءـ مـنـ الـمـقـابـرـ الـتـيـ كـانـ الـمـوـتـىـ يـدـفـنـوـنـ فـيـهاـ . وـأـقـدـمـ بـنـاءـ أـثـرـىـ فـيـ الـعـالـمـ ، وـهـوـ الـأـهـرـامـاتـ ، عـبـارـةـ عـنـ مـقـابـرـ . وـبـدـأـتـ الـكـنـائـسـ كـأـضـرـحةـ لـلـأـمـوـاتـ ، وـأـمـاـكـنـ لـعـبـادـتـهـمـ ، ثـمـ أـخـذـوـاـ يـنـقـلـوـنـ الـمـقـبـرـةـ بـالـتـدـرـيـجـ إـلـىـ الـمـكـانـ الـمـجاـوـرـ وـمـعـ ذـلـكـ لـاـ تـزـالـ قـبـورـ عـظـمـاءـ الـأـسـلـافـ دـاـخـلـ كـنـيـسـةـ وـسـتـمـنـسـتـرـ أـبـيـ . وـمـنـ هـذـهـ الـبـدـايـاتـ نـشـأـتـ الـهـيـاـكـلـ الشـامـخـةـ الـتـيـ أـقـامـهـاـ الـإـغـرـيقـ لـبـلـاسـ أـثـيـنـاـ وـغـيـرـهـاـ مـنـ الـآـلـهـةـ . وـمـنـ بـدـايـاتـ مـمـاثـلـةـ نـشـأـتـ تـلـكـ الـآـثـارـ الـتـيـ تـعـدـ أـبـدـعـ مـاـ شـيـدـهـ الـإـنـسـانـ ، وـهـيـ الـكـنـائـسـ الـقـوـطـيـةـ الـتـيـ تـضـمـ مـذـاجـهـاـ كـتـلـكـ الـمـقـابـرـ الـقـدـيـمـةـ رـفـاتـ الـقـدـيـسـينـ .

ويبدو أن الدراما نشأت من الشعائر الدينية واحتفالات الأعياد، وقد ظلت الدراما في أثينا إلى زمان أوربيديس الشاك شيئاً مقدساً. ونشأت الدراما الحديثة، وهي أبعد الفنون المعاصرة عن الدين، من القدس، ومن المراكب الدينية التي كانت تصور في العصر الوسيط حياة المسيح وصلبه. ووجد النحت رونقاً جديداً في زخرفة الكنائس، وبلغ فن النقش ذروته بوحى المسيحية.

وقد أظهر الفن صلته الخفية بالحب حتى وهو يخدم الدين. فثمة عنصروثي من روائع البدن يوجد في أقدس صور عصر النهضة. وأصبحت صور العذراء شبيهة بفينوس، والقديس يوحنا بآدونيس الرقيق، وأضحت صور القديس سباستيان دراسات صريحة في العرى. فلما انتقلت النهضة من روما إلى البندقية انتصر العنصر الوثني، وسلم الفن المقدس للحب الديني.

وكما أنه حتى الفن الديني يرتوى من ينبوع الحب ليعيش، كذلك الأمر في كل عنصر آخر يتدخل في خلق الجمال. فللوزن مدخل، ولكنه يرتبط في الحال بالحب ليولد الغناء والرقص والشعر. وللمحاكاة مدخل، فتعين على نشأة النحت والتصوير؛ ولكنه الحب، البنوى^١ أو الجنسى، الذي سرعان ما يحدد الموضوع الذي تصنعه المحاكاة. ولك أن تجتمع بين الوزن والمحاكاة والدافع إلى الحب فتحصل على تسعه عشرات الأدب. وحتى أغنية دانتى الإلهية ولو أنها تهدف إلى أن تكون تمثيلاً للحياة الإنسانية، فإنها تصبح في النهاية أغنية حب.

هذا التيار الباطنى من طاقة الحب هو الذي يغذي عاطفة الفنان المبدعة، وتتخد العلاقه بين الحب والفن عند بعض الفنانين صورة نمو سريع للجنس والفن في آن واحد، وينشأ من هذا الاتحاد الطراز الرومانتىكى للعبقرية. فسافو والإسكندر ولوكريتىوس؛ وبيرون وشالى وكىتس وسونبرج؛ وهو جو وروسو وفريلين؛ وبرارك، وبرونو، وجبور جيون؛ وشلل وهينى وبو؛ وشومان وشوبرت وشوبان وسترنبرج وأرتر باشف، وتشيكوفسكي: هؤلاء هم المذبح الذى يتغلب فيه الخيال على العقل، ويحرق الجنس والفن النابع بياسراف من الأصل نفسه الفنان ويتركانه ميت الجسم أو الروح قبل أن ينفد شبابه. ولما كانت الرغبة فيهم عذاباً فقد امتازوا بالحساسية، والانفعال، والتألم

ال دائم ، والخيال الذى لا يعرف الحدود . ويقتضى كل متطرف وعجيب وغريب .
هؤلاء هم الذين يبدعون الشعر والتصوير والموسيقى والفلسفة والحب ، ويعززهم
كل محب .

ولكن الفيوضان الجنسي يكبت عند غيرهم من الفنانين ويكاد يتحول تماماً
إلى الإبداع ، فيفقد الحب سلطانه ، وتقلم أظفار الانفعال ، ويزدهر العقل
ويتحكم في كل شيء . ونشأ من هذا التسامي قديماً العباقرة : سقراط وسوفوكليس
وأرسطو ؛ أرشميدس وقيصر وجاليليو ؛ جيوفاني وليوناردو وتيتيان ؛ بيكون ولتون
ونيوتن وهويس ؛ باخ وكانط ، وجوتة ، وهيجل ؛ تورجنيف ، وفلوبيير ،
ورينان ، وأناتول فرانس . وهم قوم هادئون كبحوا جماح الشهوة ورفعوا
فوضى أنفسهم إلى نجوم متألقة . إنهم يعملون في ببطء بعزم وصبر أكثر مما
يعملون « بالإلهام » والعاطفة . ويتحدون ويتصرفون بحساب وضبط . إنهم ينمون
ببطء ، ويكون إبداعهم بعد الثلاثين أفضل منه قبل ذلك ، ويتحققون الشهرة
آخر العمر ، ويعمرون طويلاً . إنهم لا يتفوقون على الطراز الرومانسيكي في تلك
الذخيرة من الطاقة الممتازة التي تعد الحاكم العام والأصل في كل عبقرية . ولكنهم
لا يشغلون إلا الشيء القليل من تلك الذخيرة في الأمور الجنسية ويدخرون
معظمها للفن . كان ميخائيل أنجلو وبيهوفن ونابليون من العظماء الممتازين ، لأن
النوجذين من العبقرية اندمجاً فيهم إلى وحدة تكاد تكون أسمى من الإنسان .

ولقد قال نيشه : « عبقرية المرء تستنزف دمه » ، لأنها تحرقه في شعلتها .
ولكن هكذا يفعل الحب . فإذا اجتمعا على حرق الإنسان في وقت واحد تكلم
في حماسة وإشراق ، ولكن صوته سرعان ما ينفت . كل عبقرية ، ككل جمال
وكل فن ، تستمد قوتها في النهاية من ذلك المستودع نفسه للطاقة المبدعة التي
تجدد الجنس البشري باستمرار ، وتحقق للحياة الخلود .

٦ - الجمال الموضوعي

والآن لا يزال أمامنا سؤال من بين ما خلفناه من أسئلة يلح علينا طالباً
الجواب . أيكون الجمال شيئاً موضوعياً أم شخصياً فقط ، وهو ذاتياً ؟

يعتقد إليس الذي تفرض أحكامه الاحترام لأنها مؤسسة على أكثر معارف عصرنا عموماً ، أن الجمال مستقل عن شخص الملاحظ ، وهو يقيم حكمه على ما يبدو له من إجماع جوهرى في إثارة الجميل بين معظم أجناس العالم ، ولو أننا لا نستطيع إصدار مثل هذا الحكم بناء على موسيقى الصينيين وتشويه أجسام الزولو . فالجمال كالأخلاق يميل إلى التنوع مع اختلاف البيئة الجغرافية . ويروى دارون أن الوطنيين في تاهيتي يعجبون بالأنف المفرطحة ، وكانوا يضغطون على أنوف أطفالهم وجباهم لتجميلهم ، كما يقولون^(١) . ويثبت شعب المايا الأنوف والآذان لتزينها بالأقراط ، ويقلعون أسنانهم ويرصعونها ، وييططون رؤوس أطفالهم حتى تصبح كفعم السكر ، و يجعلون العين حولاً لأنهم كانوا يظنون أن هذا هو الجمال^(٢) . ولقد دهش منجو بارك حين سمع سود أفريقيا يسخرون من بشرته البيضاء . ولما رأى الأولاد السود في ساحل شرق أفريقيا ريتشارد برتون صاحوا : « انظروا الرجل الأبيض ، ألا يبدو كالقرد الأبيض؟ » ونحن نظن كذلك أن الزولو يشبه الغوريلا السوداء . أكبر الظن كما قال ثولتير أنا جميعاً على صواب .

أو تأمل ما نسميه ثقل أرداد *steatopygy* بعض الحسنات في أفريقيا . وفي ذلك يقول دارون : « من المعروف أنه عند كثير من نساء الهوتنتوت يبرز الجزء الخلفي من الجسم بشكل عجيب . . . ؛ ويؤكد السير أندر و سميث أن هذه الخاصية تعجب الرجال إعجاباً شديداً . فقد رأى ذات مرة امرأة تعد مثلاً للجمال ، وكانت أردادها متضخمة إلى حد أنها إذا جلست على الأرض لم تستطع أن تهض ، وكان عليها أن تدفع نفسها إلى الأمام حتى تأقى عند منحدر . وتوجد هذه الصفة الغريبة نفسها عند بعض النساء في كثير من قبائل الزوج . ويروى برتون أن رجال الصومال ينتقدون زوجاتهم بأن يضعوهن في صف واحد ، ثم يختارون من كانت أردادها أكثر بروزاً . وليس أبغض عند الزوج من الهيئة المضادة لها »^(٣) . ولا مشاحة في الأذواق .

Descent of Man, p. 665. (١)

Thorndike, L., Short History of Civilisation, p. 395. (٢)

Descent of Man, p. 660. (٣)

وحتى عند الأوربيين يختلف مثال الحمال من شعب إلى آخر ومن عصر إلى عصر . فقد كانت البدانة بدعة في بعض الأوقات . تأمل السيدات اللاتي صورها روبنز ، والصبايا الممتلئات في صور رمبراندت . حتى العذراء في رسوم رفائيل مزدهرات الجسم . ولكن حسنات رينولدز وجذبورو وروماني أكثر من ذلك رشاقة . أما نساء هويسيلر فمشوقات القد وبغير أرداف . وفي خلال الجيل الذي نعيش فيه تغير ذوق المرأة في جسمها من الامتلاء الدورى^(١) إلى الرشاقة الكورنثية . فهيبات الجسم تتخذ كأزياء الثياب شيئاً من التنويع والقداسة .

فن الواضح إذن أن ثمة في تقدير الحمال عنصراً كبيراً شخصياً وجنسياً وذاتياً . ويبقى بعد ذلك عنصر موضوعي واحد ، ذلك هو الإيثار العام للرجال السوين للنساء اللاتي تبشر هيئتهن بأمومة قوية . والأصل أن كمال الوظيفة الطبيعية هو الذي يبعث اللذة لصاحب الذوق السليم ، ويكون ذلك في المرأة أولاً ثم في كل شيء . فكل عمل يوؤدي على أحسن وجه ، وكل حياة يحسن المرء معيشها ، وكل أسرة حسنة التربية ، وكل آلة تحسن أداء العمل المهمة له ، كل ذلك يرغمنا أن نقول : « هذا شيء جميل » . ولو كنا أصحاباً بمعنى الكلمة لا نعتبرنا المرأة الصحيحة التي ترضع طفلها الصحيح أعلى صورة من صور الحمال في هذا العالم . وهنا نجد أن فن العصر الوسيط والنهضة وما يمتاز به من صور العذراء والطفل كان أرق وأصح في ذوقه من فنوننا . فنحن وقد انحرفنا بالفن إلى الانحلال أصبحنا نشاق إلى النحاف من النساء اللاتي يشبهن الزناير لا يلدن بقدار ما يلسعن . لو أن غرائزنا لم تفسدنا أدوات الزينة ، ولم تتحرف بالمال ، لبقيت حاسة الحمال فينا سليمة بيولوجيا ، ولكن الحب أفضل السبل لتحسين النسل . ولعاد الحمال كما أرادت له الطبيعة أن يكون فأصبح زهرة الصحة وبشيرها ، والضامن للأطفال الكاملين ؛ وعمل مرة أخرى لخير الإنسانية لا لإضعافها . وهنا يلتقي الخير بالحمل ، فنصل إلى النتيجة التي انهى إليها أفلاطون من أن : « مبدأ الخير يرتد إلى قانون الحمال »^(٢) .

(١) نسبة إلى العصر الدورى في الحضارة اليونانية القديمة (المترجم) .

(٢) *Philebus*, § 64 ; in *Bosanquet*, *History of Aesthetics*, p. 33.

لقد تردد أفلاطون في هذه المسألة ولم يعرف بالضبط من يركع ، **الحكمة** أثينا القوية ، أم ملاحة أفروديت المشرقة . لعله كان على حق في تردداته ، فالحمل كـما رأينا من العسير أن يجعله دعامة الدولة الكاملة وأسسها . ولكن ما فائدة الحكمة إذا لم تجعلنا نحب الجميل ونخلق جمالاً جديداً أبهى مما تقدمه الطبيعة ؟ الحكمة وسيلة ، والحمل ، في الجسم والنفس ، غاية . والفن بغير علم فقر ، ولكن علم العلم بغير فن ببربرية . بل إن الفلسفة الإلهية وسيلة إلا إذا وسعنا آفاقها لتشمل سائر مهام الحياة المتناسقة وآلاتها وقيمها . إن الفلسفة إذا لم تحرّكها ملاحة الحمل فـهي غير جديرة بالإنسان .

لقد زال كل شيء عن مصر ما عدا العظمة الهائلة التي رفعها من الرمال . وفـي كل شيء عند الإغريق وبقيت حـكمـتها وفنـونـها . إن الحمل الحـي أـعـظـمـ أنـوـاعـ الـحملـ ، ولكـنهـ يـذـبـلـ معـ تـقـدـمـ العـمـرـ وـيـفـسـدـ الزـمـانـ . وـالـفـنـانـ وـحـدـهـ هوـ الـذـيـ يـسـتـطـيـعـ أـنـ يـضـعـ يـدـهـ عـلـىـ الصـورـةـ الـعـابـرـةـ وـيـطـبـعـهاـ فـيـ قـالـبـ يـغـالـبـ الـفـنـاءـ . أوـ كـماـ قـالـ جـوـتـيـهـ⁽¹⁾ :

كل شيء إلى فـنـاءـ
سوـيـ الفـنـ فـإـلـىـ بـقـاءـ
وـيـقـيـ تـمـثالـ الرـخـامـ
وـتـضـيـ الـدـوـلـ إـلـىـ هـبـاءـ

* * *

الـدـيـنـارـ يـكـشـفـهـ الـعـاـمـلـ
مـنـ الـأـرـضـ فـشـقـاءـ
عـلـيـهـ وـجـهـ السـلـطـانـ
رـوـحـهـ مـسـتـقـرـةـ فـيـ السـمـاءـ

* * *

تـمـوتـ الـآـلـهـةـ وـيـقـيـ
رـصـبـنـ الشـعـرـ إـذـ يـشـاءـ

(1) جـوـتـيـهـ *Gautier* (١٨١١ - ١٨٧٢) شـاعـرـ فـرـنـسـيـ وـقـصـصـيـ مـشـهـورـ بـحـسـنـ نـظـمـهـ ، كانـ مـنـ أـعـظـمـ أـنـصـارـ مـذـهـبـ الـفـنـ الـلـفـنـ (ـ الـمـتـرـجـمـ) .